

स्व० महादेव भाई को
जो ऐसी पुस्तक लिखने के सब
तरह से अधिकारी थे

—'सुमन'—

भूमिका

गांधी जी के विचारों से कोई सहमत हो या असहमत, प्रत्येक क्षेत्र में उनका व्यापक प्रभाव भारतीय विचार-धारा पर पड़ा है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। वह महापुरुष है, वह युग-पुरुष है। उनकी देन राजनीति में भी काफी है पर उससे भी अधिक हमारी संस्कृति के प्रति है। इस युग में, युग के सर्वश्रेष्ठ तत्त्वों को अपनाते हुए भी, वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सब से शक्तिशाली प्रवक्ता है—ऐसा प्रवक्ता जो न केवल बोलता है बल्कि अपने जीवन और आचरण में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है।

हम गांधी-युग में ही जी रहे हैं, इसलिए उनकी शक्ति और उनकी विचार-श्रृंखला का ठीक-ठीक अन्दाज आज कर लेना बहुत कठिन है। फिर गांधी जी ने इतना लिया और इतना कहा है और इतनी प्रशंसा से कहा है कि जहाँ वह लोक प्रिय हुए हैं वहीं उनके विचारों को समझने में भ्रम भी खूब हुआ है। उनके अच्छे-अच्छे अनुयायियों ने हम भ्रम का परिचय दिया है। उनकी स्पष्ट घोषणाओं के रहते हुए अहिंसा ने हिंसा का चोला धारण किया है, उनके बार-बार चेतावनी देने पर भी लोगों ने उनकी बातों का मनमाना अर्थ निकालने की कोशिश की है। किसी ने ठीक ही कहा है—‘सत्तार अपने महापुरुषों के बारे में कुछ नहीं जानता।’ जो वह सोचता है, उसका अपना बलिपत होता है। इसलिए इस घात की घड़ी आवश्यकता है कि उनके विचार सिलसिलेवार एकाएक कर दिये जायें।

विषय-क्रम

१	सत्य	११—२०
२	अहिंसा	२१—६२
	[१ अहिंसा और उसकी शक्ति ,	
	२ अहिंसा की व्यापकता और सन्देश ,	
	३ अहिंसा का आचरण ,	
	४ अहिंसा चीर-धर्म है ,	
	५ अहिंसा . विविध पहलू ।]	
३	ईश्वर और उमकी साधना	६३- ७४
४	हृद्गत भाव-तत्त्व	७५- ८५
५	गांधी-मार्ग के व्रत	८५- ९६
६.	साधना-पथ	९७ १०८
७	इन्द्रिय-सयम	१०९-११४
८	धर्म-प्रकरणा	११५-१२८
९	कला, काव्य, साहित्य और सस्कृति	१२९-१३६
१०	देशधर्म	१३७-१४८
११	सर्वोदय का आथिक पक्ष	१४९-१६०
१२	चररान्नादी	१६१-१६६
१३	हिन्दू-मुरिलम नमस्या	१६७-१७४
१४	म्रियो और उनकी नमस्यागे	१७५-१८८

१९३८ में पहली बार मैंने गांधीजी के विचारों का एक कोप तैयार करने की योजना बनाई थी। १९४० में मैंने जब उनके विविध विषय के विचारों का सङ्कलन शुरू किया तब मालूम पडा कि काम कितना कठिन है। गांधीजी ने पिछले ३५ वर्षों में इतना लिखा है कि मनोयोगपूर्वक उसे पढना ही वर्षों का काम है। प्रायः दो वर्ष कठिन परिश्रम करके मैं यह पुस्तक पूर्ण कर पाया हूँ। इसमें उनके विचारों का विषयानुसार वर्गीकरण तो किया ही गया है; उनका क्रम भी ऐसा रखा गया है कि कालक्रमानुसार उनके विकास का ज्ञान भी पाठकों को होता चले। जो विचार जहाँ से लिये गये हैं उनका पूरा-पूरा हवाला दिया गया है। छपने की तिथि तो दी ही गई है; जहाँ पता चल सका, तहाँ लिखने की तिथि और स्थान भी देने की चेष्टा की गई है। मूल रूप में वह रचना जिस पत्र में छपी उसका नाम पहले, और अनुवाद रूप में जिस पत्र में आई उसका नाम बाद में दिया गया है। अनुवाद को मूल से मिलाकर अनेक स्थानों पर शुद्ध किया गया है। मैं कह सकता हूँ कि पुस्तक को जितना प्रामाणिक बनाया जा सकता था बनाने की चेष्टा की गई है। प्रत्येक विषय पर गांधीजी के विचार जानने के लिए यह एक 'रिडी रेफरेंस' का काम देगी।

भारतीय सांस्कृतिक विचार-धारा को नवीन प्रकाश में अध्ययन करने में पुस्तक हर तरह के विचारवालों के लिए सहायक होगी।

—श्री रामनाथ 'सुमन'

विषय-क्रम

१	सत्य	११—२०
२	अहिंसा	२१—६२
	[१ अहिंसा और उसकी शक्ति , २ अहिंसा की व्यापकता और सन्देश , ३ अहिंसा का आचरण , ४ अहिंसा वीर-धर्म है , ५ अहिंसा विविध पहलू ।]	
३	ईश्वर और उनकी साधना	६३- ७४
४	हृद्गत भाव-तत्त्व	७५- ८४
५	गांधी-मार्ग के व्रत	८५- ९६
६.	साधना-पथ	९७-१०८
७	इन्द्रिय-संयम	१०९-११४
८	धर्म-प्रकरण	११५-१२८
९	कला, काव्य, साहित्य और सस्कृति	१२९-१३९
१०	देशधर्म	१३७-१४८
११.	सर्वोदय का आधिक पक्ष	१४९-१६०
१२	चरखा-सादी	१६१-१६६
१३.	हिन्दू-मुन्निम समस्या	१६७-१७४
१४	मियो और उनकी समस्याएँ	१७५-१८८

गांधी-वाणी

: १ :

सत्य

सत्य क्या है ?

“... इस परिमित सत्य के अतिरिक्त एक शुद्ध सत्य है । वह अखण्ड है, सर्वव्यापक है । परन्तु वह अवर्णनीय है क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, अथवा परमेश्वर ही सत्य है । दूसरी सब चीजे मिथ्या है अर्थात् दूसरो मे इसी परिमाण मे जो कुछ सत्य हो वही ठीक है ।”

× × ×

“जो सत्य जानता है, मन से, वचन से और काया से सत्य का आचरण करता है, वह परमेश्वर को पहचानता है । इससे वह त्रिकाल-दर्शी हो जाता है । उसे इसी देह मे मुक्ति प्राप्त हो जाती है ।...”

× × ×

“... सत्य कहना और करना मेरा स्वभाव ही हो गया है । पर हॉ, जिस सत्य को मै परोक्ष रीति से जानता हूँ उसके पालन करने का दावा मै नहीं कर सकता । मुझसे अनजान में भी अत्युक्ति हो सकती है । इस सब मे असत्य की छाया है और ये सत्य की कसौटी पर नहीं चढ सकते । जिसका जीवन सत्यमय है वह तो शुद्ध स्फटिक मणि की तरह हो जाता है । उसके पास असत्य जरा देर के लिए भी नहीं ठहर सकता । सत्याचरणी को कोई धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सामने झूठ बोलना अशक्य हो जाना चाहिए । ससार मे कठिन से कठिन व्रत सत्य का है ।...”

× × ×

“मेरे सामने जब कोई असत्य बोलता है तब मुझे उसपर क्रोध होने के बजाय स्वयं अपने ही ऊपर अधिक कोप होता है । क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी मेरे अन्दर—तह मे—असत्य का वास है ।”

—नवजीवन . हि० न० जी० २७।११।२१]

सत्य में अहिंसा का समावेश है

“सत्य में ही सब बातों का समावेश हो जाता है । अहिंसा में चाहे सत्य का समावेश न होता हो पर सत्य में अहिंसा का समावेश हो जाता है ।”

× × ×

“निर्मल अन्तःकरण को जिस समय जो प्रतीत हो वही सत्य है । उसपर दृढ़ रहने से शुद्ध सत्य की प्राप्ति हो जाती है ।”

× × ×

“सत्य में प्रेम मिलता है, सत्य में मृदुता मिलती है ।”

× × ×

“शरीर की स्थिति अहङ्कार की ही बढौलत सम्भवनीय है । शरीर का आत्यन्तिक नाश ही मोक्ष है । जिसके अहङ्कार का आत्यन्तिक नाश हो चुका है वह तो प्रत्यक्ष सत्य की मूर्ति हो जाता है ।”

—१७।३।२३ श्री जमनालाल बजाज के नाम माबरमती जेल से लिखे एक पत्र से]

सत्य

“सत्य सर्वदा स्वावलम्बी होता है और बल तो उसके स्वभाव में ही होता है ।”

—२०।६०।१ हि० न० जी० १४।२।२४, ३५।२०]

सत्यरूपी परमेश्वर का शोधक हूँ ।

“ • परमेश्वर की व्याख्याएँ अगणित हैं, क्योंकि उसकी विभूतियाँ भी अगणित हैं । विभूतियाँ मुझे आश्चर्य-चकित तो करती हैं, मुझे क्षणभर के लिए मुग्ध भी करती हैं, पर मैं तो पुजारी हूँ सत्य-रूपी परमेश्वर का । मेरी दृष्टि में वही एक मात्र सत्य है, दूसरा सब कुछ मिथ्या है । पर यह सत्य अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा है अभी तक तो मैं उसका शोधक-मात्र हूँ । हाँ, उसकी शोध के लिए मैं अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को भी छोड़ देने के लिए तैयार हूँ . और इस शोधरूपी यज्ञ में अपने शरीर को भी होम देने का तैयारी कर ली है • ।”

—सत्याग्रहाश्रम, साबरमती । मार्गशीर्ष शुद्ध ११ म० १९८२, 'आत्मकथा की भूमिका से, हिन्दी संस्करण । म० सा० मण्डल]

सत्य

“ सत्य एक विशाल वृक्ष है । उसकी ज्यो-ज्यो सेवा की जाती है त्यो त्यो उसमें अनेक फल आते हुए दिखार देते हैं । उनका अन्त ही नहीं होता । ज्यो-ज्यो हम गहरे पैठते हैं, त्यो-त्यो उनमें से रस निकलते हैं सेवा के अवसर हाथ आते रहते हैं ।”

—हि० आ० क० । भाग ३, अध्याय ११, पृष्ठ २१० । म० संस्करण, १९३०]

शुद्ध सत्य की शोध

“... रागद्वेषादि से भरा मनुष्य सरल हो सकता है वह वाचिक सत्य भले ही पाल ले, पर उसे शुद्ध सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती । शुद्ध सत्य की शोध करने के मानी हैं रागद्वेषादि द्वन्द्व से मर्यादा मुक्ति प्राप्त कर लेना ।”

—हि० आ० क० । भाग ४, अध्याय ३७, पृष्ठ ३८८ । म० संस्करण १९७०]

सत्य और अहिंसा

“...अहिंसा को जितना मैं पहचान सका हूँ उसकी बनिस्वत मैं सत्य को अधिक पहचानता हूँ, ऐसा मेरा ग्याल है । और यदि मैं सत्य को छोड़ दूँ तो अहिंसा की बड़ी उलझने में कभी न सुलझा सकूँगा, ऐसा मेरा अनुभव है ।”

—हि० आ० क० । भाग ५, अध्याय २९, पृष्ठ ५०६-७ । स० सस्करण, १९३९]

×

×

×

“ • मैंने सत्य को जिस रूप में देखा है और जिस राह से देखा है, उसे उसी रूप से, उसी राह से बताने की हमेशा कोशिश की है । मैं सत्य को ही परमेश्वर मानता हूँ ।..... सत्यमय बनने के लिए अहिंसा ही एक राजमार्ग है ।..... मेरी अहिंसा सच्ची होते हुए भी कच्ची है, अपूर्ण है । इसलिए मेरी सत्य की झोंकी उस सत्य-रूपी सूर्य के तेज की एक किरण-मात्र के दर्शन के समान है, जिसके तेज का माप हजारों साधारण सूर्यों को इकट्ठा करने पर भी नहीं मिल सकता । अतः अब तक के अपने प्रयोगों के आधार पर इतना तो मैं अवश्य कह सकता हूँ कि इस सत्य का सम्पूर्ण दर्शन सम्पूर्ण अहिंसा के अभाव में अशक्य है ।

“ऐसे व्यापक सत्यनारायण के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए प्राणि-मात्र के प्रति आत्मवत् प्रेम की बड़ी भारी जरूरत है । इस सत्य को पाने की इच्छा करनेवाला मनुष्य जीवन के एक भी क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकता । यही कारण है कि मेरी सत्य-पूजा मुझे राजनीतिक क्षेत्र में घसीट ले गई । जो यह कहते हैं कि राजनीति से धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं निस्सकोच होकर कहता हूँ कि वे धर्म को नहीं जानते ।...”

“ • बिना आत्म-शुद्धि के प्राणि-मात्र के साथ एकता का अनुभव

नहीं किया जा सकता । और आत्म-शुद्धि के अभाव में अहिंसाधर्म का पालन करना भी हर तरह ना-मुमकिन है । चूँकि अशुद्धात्मा परमात्मा के दर्शन करने में असमर्थ रहता है, इसलिए जीवन-पथ के सारे क्षेत्रों में शुद्धि की जरूरत रहती है । इस तरह की शुद्धि साध्य है क्योंकि व्यक्ति और समष्टि के बीच इतना निकट का सम्बन्ध है कि एक की शुद्धि अनेक की शुद्धि का कारण बन जाती है और व्यक्तिगत कोशिश करने की ताकत तो सत्यनारायण ने सब किसी को जन्म से ही दी है ।

“लेकिन मैं तो पल-पल इस बात का अनुभव करता हूँ कि शुद्धि का यह मार्ग विकट है । शुद्ध होने का मतलब तो मन में, वचन से और काया से निर्विकार होना, राग-द्वेष आदि से रहित होना है । इस निर्विकार स्थिति तक पहुँचने के लिए प्रति पल प्रयत्न करने पर भी मैं उस तक पहुँच नहीं सका हूँ । इस कारण लोगो की प्रशंसा मुझे भुला नहीं सकती, उल्टे बहुधा वह मेरे दुःख का कारण बन जाती है । मैं तो मन के विकारों को जीतना, सारे ससार को शस्त्र-युद्ध में जीतने से भी कठिन समझता हूँ । मैं जानता हूँ कि अभी मुझे बीहट रास्ता तय करना है । इसके लिए मुझे शून्यवत् बनना पड़ेगा । ज़रतक मनुष्य खुद अपने आप को सबसे छोटा नहीं मानता है तज़तक मुक्ति उससे दूर रहती है । अहिंसा नम्रता की पराकाष्ठा है । और यह अनुभवसिद्ध बात है कि इस तरह की नम्रता के बिना मुक्ति अभी नहीं मिल सकती ।

—हि० आ० क० । भाग ५, अध्याय ४४, पृष्ठ ५५३-५४ सत्या सस्वरण, १९२९]

सत्य वा और क्या पुरस्कार होगा ?

“... सत्य के पालन में ही शान्ति है । सत्य ही सत्य वा पुरस्कार है । कीमती से कीमती वस्तु बेचनेवाले को जेमे उसमें अधिक कीमती

वस्तु नहीं मिल सकती, वैसे ही सत्यवादी भी सत्य से बढ़कर और क्या चीज चाहेगा ? • • • सत्य जहाँ सूर्य के समान ताप पहुँचाता है तहाँ प्राण का सिञ्चन भी करता है । • • • ”

—नवजीवन । हि० न० जी०, १९।१२।'२९, पृष्ठ १३८]

सत्य में गोपनीयता नहीं !

“ • • • सत्य गोपनीयता से घृणा करता है । ”

—य० ३०, २१।१२।'३१]

सत्य ही परमेश्वर है !

“ • परमेश्वर 'सत्य' है, यह कहने के बजाय 'सत्य' ही परमेश्वर है यह कहना अधिक उपयुक्त है । ”

सत्य बिना शुद्ध ज्ञान नहीं

“जहाँ सत्य नहीं है वहाँ शुद्ध ज्ञान सम्भव नहीं हो सकता । जहाँ सत्य ज्ञान है वहाँ आनन्द ही होगा, शोक होगा ही नहीं । और, सत्य शाश्वत है इसलिए आनन्द भी शाश्वत होता है । ”

सत्य की आराधना ही भक्ति है

“सत्य की आराधना भक्ति है । • • • वह 'मरकर जीने का मन्त्र' है । ”

—यखदा जेल ; २२।७।'३०]

सत्यनारायण

“विचार में देह का ससर्ग छोड़ दे तो अन्त में देह हमें छोड़ देगी । यह मोह-रहित स्वरूप सत्यनारायण है । ”

—यखदा जेल ; २९।७।'३०]

सत्य स्वतन्त्र है

“परम सत्य अकेला खड़ा होता है । सत्य माव्य है, अहिंसा भावन है ।”

—ग्ररवदा जेल्, १०।८।३०]

सत्य की शक्ति

“सत्य के पास अपनी रक्षा के लिए अमोघ शक्ति है । सत्य ही जीवन है और ज्योंही यह किमी मानव-व्यक्ति में अपना घर कर लेता है त्योंही यह अपने को फोला लेता है ।”

—ए० से०, १७।८।३३]

सत्य ही धर्म की प्रतिष्ठा है

“सत्य ही एक धर्म की सच्ची प्रतिष्ठा है । जब सत्य ही परमेश्वर है, तो धर्म में असत्य को स्थान कभी नहीं हो सकता है ।”

—ए० से०, १७।३।३३]

सत्य की अपार शक्ति

“हमको तो अपना जीवन सत्यमय बनाना है । हम देखते हैं कि सत्य के नाम पर असत्य लोगों के आदर का पात्र हा रहा है । धर्म का उद्देश्य तो है बन्धुत्व को बढ़ाना, मनुष्य मनुष्य में जो कृत्रिम भेद है, उनको कम करना । लेकिन आज उम्मी के नाम पर अछूतों के साथ घृणित व्यवहार हो रहा है । मैं कह चुका हूँ कि असत्य स्वयं कमजोर है, परतन्त्र है । बिना सत्य के आधार के वह खड़ा ही नहीं रह सकता । लेकिन मैं आपसे यह बतलाना चाहता हूँ कि सत्य के नाम पर अगर असत्य भी इतना विजयी हो सकता है, तो सत्य सत्य कितना होगा ? इसका नाप कौन लगा सकता है ?

—‘सर्वाभ्य’, अक्टूबर, ३८, पृष्ठ १० (उत्तरण) ।

वस्तु नहीं मिल सकती, वैसे ही सत्यवादी भी सत्य से बढ़कर और क्या चीज चाहेगा ? . . . सत्य जहाँ सूर्य के समान ताप पहुँचाता है तहाँ प्राण का सिञ्चन भी करता है । . . ”

—नवजीवन । हि० न० जी०, १९।१२।'२९, पृष्ठ १३८]

सत्य में गोपनीयता नहीं !

“ . . . सत्य गोपनीयता से घृणा करता है । ”

—य० ३०, २१।१२।'३१]

सत्य ही परमेश्वर है !

“ . . परमेश्वर ‘सत्य’ है, यह कहने के बजाय ‘सत्य’ ही परमेश्वर है यह कहना अधिक उपयुक्त है । ”

सत्य बिना शुद्ध ज्ञान नहीं

“जहाँ सत्य नहीं है वहाँ शुद्ध ज्ञान सम्भव नहीं हो सकता । जहाँ सत्य ज्ञान है वहाँ आनन्द ही होगा, शोक होगा ही नहीं । और, सत्य शाश्वत है इसलिए आनन्द भी शाश्वत होता है । ”

सत्य की आराधना ही भक्ति है

“सत्य की आराधना भक्ति है । . . वह ‘मरकर जीने का मन्त्र’ है । ”

—यरवदा जेल; २२।७।'३०]

सत्यनारायण

“विचार में देह का ससर्ग छोड़ दें तो अन्त में देह हमें छोड़ देगी । यह मोह-रहित स्वरूप सत्यनारायण है । ”

—यरवदा जेल; २९।७।'३०]

सत्य स्वतंत्र है

“परम सत्य अकेला खड़ा होता है । सत्य साव्य है, अहिंसा साधन है ।”

—यरवदा जेल १९।८।'३०]

सत्य की शक्ति

“सत्य के पास अपनी रक्षा के लिए अमोघ शक्ति है । सत्य ही जीवन है और ज्योंही यह किसी मानव-व्यक्ति में अपना घर कर लेता है त्योंही यह अपने को फैला लेता है ।”

—ह० से० १७।३।'३३]

सत्य ही धर्म की प्रतिष्ठा है

“सत्य ही एक धर्म की सच्ची प्रतिष्ठा है । जब सत्य ही परमेश्वर है, तो धर्म में असत्य को स्थान कभी नहीं हो सकता है ।”

—ह० मे०, १७।३।'३३]

सत्य की अपार शक्ति

“हमको तो अपना जीवन सत्यमय बनाना है । हम देखते हैं कि सत्य के नाम पर असत्य लोगों के आदर का पात्र हो रहा है । धर्म का उद्देश्य तो है बन्धुत्व को बढ़ाना, मनुष्य-मनुष्य में जो कृत्रिम भेद है, उनको कम करना । लेकिन आज उसी के नाम पर अछूतों के साथ पृणित व्यवहार हो रहा है । मैं कह चुका हूँ कि असत्य स्वयं कमजोर है, परतंत्र है । बिना सत्य के आधार के वह खड़ा ही नहीं रह सकता । लेकिन मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि सत्य के नाम पर अगर असत्य भी इतना विजयी हो सकता है, तो स्वयं सत्य कितना होगा ? इसका नाप कौन लगा सकता है ?”

—‘सदोश्य’, अक्टूबर, ३८ पृ १९ (उद्धरण)]

धर्म सेवा है, अधिकार नहीं

“ धर्म तो कहता है—‘मैं सेवा हूँ मुझे विधाता ने अधिकार दिया ही नहीं है’ ।”

—नयजीवन । हि० न० जी० १५।१०।२५ पृष्ठ ७०]

शुद्धतम प्रायश्चित्त

“ जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति के सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोष शुद्ध हृदय से कह देता है और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा करता है वह मानो शुद्धतम प्रायश्चित्त करता है ।”

—हिन्दी आत्मकथा । नस्ता संस्करण १९२० भाग १, अध्याय ८ पृष्ठ १५

क्षमा का रहस्य

“ क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी चुपचाप मार लेना, मार खा लेना, मार खाकर भी कुछ न बोलना—इसी मान्यता ने हिन्दुस्तान की जड़ खोद पेकी है । बुद्ध भगवान् ने जत्र कहा था—‘अदोषेन जिं क्रोध’ (अर्थात् अक्रोध से क्रोध को जीतना चाहिए), तब क्या उनका मन में परी धारणा होगी कि अक्रोध के मानी ८ कुछ नहीं करना, राग पर हाथ धरकर बंटे रहना ? मुझे तो नहीं जान पड़ता है । कहा है— ‘क्षमा वीरस्य शूषणम् ।’ तब क्या यह क्षमा केवल निष्क्रिय क्षमा होगी नहीं यह अक्रोध, यह क्षमा जत्र दया के रूप में बदलती है प्रेम के रूप धारण करती है तभी यह शुद्ध क्षमा होती है । अहिंसा बुरा आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, अराक्ति नहीं सक्रियता है ।

—वजीवन । हि० न० जी० १०।१।२८ पृष्ठ १७५]

सुरसु-शोक मिथ्या है

‘ पुत्र मरे या पति मरे उसका शोक मिथ्या है और अज्ञान है

—नयजीवन । हि० न० जी० ११।२।२१, पृष्ठ १७८]

धर्म सेवा है, अधिकार नहीं

“ धर्म तो कहता है—‘मैं सेवा हूँ मुझे विधाता ने अधिकार दिया ही नहीं है ।

—नवजीवन । हि० न० जी० १५।१०।'०५ पृष्ठ ७२]

शुद्धतम प्रायश्चित्त

“ जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति के सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोष शुद्ध हृदय से कह देता है और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा करता है वह मानो शुद्धतम प्रायश्चित्त करता है ।’

—हिन्दी आत्मकथा । सस्ता मन्करण १०२० भाग १, अध्याय ८ पृष्ठ २१]

क्षमा का रहस्य

“ क्रोध का कारण उपरिथित होने पर भी चुपपी मार लेना भार खा लेना, मार खाकर भी कुछ न बोलना—इसी मान्यता ने हिन्दुस्तान की जट खोद पेकी है । बुद्ध भगवान् ने जब कहा था—‘अयोधेन जिने क्रोध’ (अर्थात् अक्रोध से क्रोध को जीतना चाहिए), तब क्या उनके मन में यही धारणा होगी कि अक्रोध को मानी ने कुछ नहीं करना हाथ पर हाथ परकर बैठे रहना ? मुझे तो नहीं जान पड़ता है । कहा है—‘क्षमा वीरस्य भूषणम् ।’ तब क्या यह क्षमा केवल निष्क्रिय क्षमा होगी ? नहीं यह अक्रोध यह क्षमा जब दया के रूप में प्रकट होती है, प्रेम का रूप धारण करती है तभी यह शुद्ध क्षमा होती है । अहिंसा बल आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, अशक्ति नहीं, सक्रियता है ।

—नवजीवन । हि० न० जी० १०।१।'०८ पृष्ठ १७५]

सुर्यु-शोक मिथ्या है

“ पुत्र मरे या पति मरे उसका शोक मिथ्या है अरु अज्ञान है ।

—नवजीवन । हि० न० जी० ११।१।'०१ पृष्ठ १५८]

[१]

अहिंसा और उसकी शक्ति

अहिंसा : तात्त्विक

“अहिंसा मानो पूर्ण निर्दोषता ही है। पूर्ण अहिंसा का अर्थ है प्राणिमात्र के प्रति दुर्भाव का पूर्ण अभाव।”

×

×

×

“अहिंसा एक पूर्ण स्थिति है। सारी मनुष्य जाति इसी एक लक्ष्य की ओर स्वभावतः, परन्तु अनजान में, जा रही है।”

—य० ६० । हि० न० जी० १२।३।'२५]

अहिंसा

“अहिंसा एक महाव्रत है। तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है। देहधारी के लिए उसका सोलह आना पालन असम्भव है। उसके पालन के लिए घोर तपश्चर्या की आवश्यकता है। तपश्चर्या का अर्थ यहाँ त्याग और ज्ञान करना चाहिए।”

—नवजीवन । हि० न० जी०, २०।८।'२५ पृष्ठ ३]

सत्य और अहिंसा

“... सत्य विधायक है; अहिंसा निषेधात्मक है। सत्य वस्तु का साक्षी है; अहिंसा वस्तु होने पर भी उसका निषेध करती है। सत्य है, असत्य नहीं है। हिंसा है, अहिंसा नहीं है। फिर भी अहिंसा ही होना चाहिए। यही परमधर्म है। सत्य स्वयंसिद्ध है। अहिंसा उसका सम्पूर्ण फल है; सत्य में वह छिपी हुई है। वह सत्य की तरह व्यक्त नहीं है।”

×

×

×

“ • अहिंसा सत्य का प्राण है । उसके बिना मनुष्य पशु है ।’
—नवजीवन । हि० न० जी०, १५।१०।'२५ पृष्ठ ६९]

×

×

×

“ मेरे लिए सत्य से परे कोई धर्म नहीं है, और अहिंसा से बढ़कर कोई परम कर्त्तव्य नहीं है । ‘सत्यान्नास्ति परो धर्मः’ और ‘अहिंसा परमो धर्मः’ इन दो सूत्रों में धर्म शब्द के अर्थ भिन्न हैं । इनके मानी है, सत्य से बढ़कर कोई ध्येय नहीं और अहिंसा से बढ़कर कोई कर्त्तव्य नहीं है । इस कर्त्तव्य को करते-करते ही आदमी सत्य की पूजा कर सकता है । सत्य की पूजा का दूसरा कोई साधन नहीं है । सत्य के लिए देश के नाश का भी साक्षी बनना पड़े तो बनना चाहिए । देश को छोड़ना पड़े तो छोड़ना चाहिए • • • यदि मेरा कोई सिद्धान्त कहा जाय तो वह इतना ही है । पर इसमें गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है । मैंने जो कुछ लिखा है, वह मैंने जो कुछ किया है, उसका वर्णन है, ओर मैंने जो कुछ किया है वही सत्य और अहिंसा की सब से बड़ी टीका (व्याख्या) है ।”

—गांधी मेवासप सम्मेलन, सावली, ३ मार्च, '३६]

अहिंसा प्रेम की पराकाष्ठा है

“ दूम्रे के लिए प्राणार्पण करना प्रेम की पराकाष्ठा है और उसका शास्त्रीय नाम अहिंसा है । अर्थात् यो वह सवते है कि अहिंसा ही मेवा है । ससार मे हम देखते है कि जीवन और मृत्यु का युद्ध होता रहता है परन्तु दोनों का परिणाम मृत्यु नहीं जीवन है ।

—नवजीवन । हि० न० जी० १५।१०।'७, पृष्ठ - ६ । मैसूर से बिदा होने समय स्वयंसेवकों को दिये गये प्रवचन में]

अहिंसा

“...अहिंसा प्रचण्ड शस्त्र है। उसमें परम पुरुषार्थ है। वह भीरु से दूर भागती है। वह वीर पुरुष की शोभा है, उसका सर्वस्व है। यह शुष्क, नीरस, जड़ पदार्थ नहीं है। यह चेतन है। यह आत्मा का विशेष गुण है।”

—नवजीवन । हि० न० जी०, १३।९।'२८, पृष्ठ २८]

× × ×

“अहिंसा ही सत्येश्वर का दर्शन करने का सीधा और छोटा-सा मार्ग दिखाई देता है।”

—ह० से० १०।११।'३३]

अहिंसा सब से बड़ी शक्ति

“सत्य के वाद असल में अहिंसा ही ससार में बड़ी-से-बड़ी सन्नित्य शक्ति है। विफल तो वह कभी जाती ही नहीं। हिंसा सिर्फ ऊपर से सफल मालूम पड़ती है।”

—ह० से० २८।९।'३४]

× × ×

“अहिंसा की शक्ति अपरिमेय है। उसी तरह अहिंसक की शक्ति भी अतुलित है। अहिंसक स्वयं कुछ नहीं करता, उसका प्रेरक ईश्वर होता है।.....पूर्ण सत्याग्रही याने ईश्वर का पूर्ण अवतार।.....इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि यह ससार इस तरह का अवतार निर्माण करने की प्रयोगशाला है। हमें यह श्रद्धा रखनी चाहिए कि हम सब मिलकर अगर अंगरूप में तैयारी करें तो कभी न कभी पूर्ण अवतार प्रकट अवश्य ही होगा।.....”

—५।४।'३५ के एक पत्र में, 'मवादीय', जनवरी, ३०, पृष्ठ ३२]

अहिंसा

“अहिंसा—यह मानवजाति के पास एक ऐसी प्रबल-से-प्रबल शक्ति पडी हुई है कि जिसका कोई पार नहीं। मनुष्य की बुद्धि ने ससार के जो प्रचण्ड से प्रचण्ड अस्त्र-शस्त्र बनाये हैं उनसे भी प्रचण्ड यह अहिंसा की शक्ति है। संहार कोई मानव-धर्म नहीं है। मनुष्य अपने भाई को मार कर नहीं बल्कि जरूरत हो तो उसके हाथ से मर जाने को तैयार रहकर ही स्वतंत्रता से जीवित रहता है। हत्या या अन्य प्रकार की हिंसा, फिर चाहे वह किसी भी कारण की गर्द हो, मानवजाति के विरुद्ध एक अक्षम्य अपराध है।”

—इ० से०, २६।७।३५ पृष्ठ १८४]

×

×

×

“मुझमें अहिंसा की अपूर्ण शक्ति है, यह मैं जानता हूँ, लेकिन जो कुछ शक्ति है वह अहिंसा की ही है। लाखों लोग मेरे पास आते हैं। प्रेम से मुझे अपनाते हैं। औरते निर्भय होकर मेरे साथ रह सकती हैं। मेरे पास ऐसी कौन-सी चीज है ? केवल अहिंसा की शक्ति है, और कुछ नहीं। अहिंसा की यह शक्ति एक नई नीति के रूप में मैं जगत् को देना चाहता हूँ।”

—गांधी सेवा सभ की सभा, वर्षा १९६१।१०]

पूर्ण अहिंसक की शक्ति

“ . . कभी-कभी यह विचार आता है कि सब छोड़ छोड़कर एक दम एकान्त में जाकर अपना प्रयोग चलाकर देखें तो ? अपनी शान्ति और कल्याण साधने के लिए नहीं, किन्तु आत्मनिरीक्षण के लिए आत्मा की आवाज को अधिक स्पष्टता से सुनने के लिए उगर् के ही

कल्याण का प्रतिक्षण विचार हो, और इस विचार की सहज-सिद्धि प्राप्त हो सके। तभी मेरा अहिंसा का प्रयोग सफल होगा। पूर्ण अहिंसक मनुष्य गुफा में बैठा हुआ भी सारे जगत् को हिला सकता है, इसमें मुझे शक नहीं। पर उस विचार के पीछे पूर्ण एकाग्रता और पूर्ण शुद्धि होनी चाहिए।”

—ह० मे०, २७।७।'४०, पृष्ठ २०६। प्यारेलाल के लेख से]

अहिंसा श्रद्धा का विषय है

“... यह सच है कि अहिंसा के मामले में भी हमको बुद्धि का प्रयोग अन्त तक करना होगा। लेकिन मैं आपसे कह दूँ कि अहिंसा केवल बुद्धि का विषय नहीं है, यह श्रद्धा और भक्ति का विषय है। यदि आपका विश्वास अपनी आत्मा पर नहीं है, ईश्वर और प्रार्थना पर नहीं है तो अहिंसा आपके काम आनेवाली चीज नहीं है।”

—गांधी सेवा मघ सम्मेलन, टेलंग, २७।३।'३८]

नम्रता की चरम सीमा = अहिंसा

“मैं जानता हूँ कि अभी मुझे इतने कहीं विकट रास्ता तै करना है। मुझे अपने आप को शून्य बना लेना चाहिए। जबतक मनुष्य अपनी गिनती पृथ्वी के सारे जीवों के अन्त में नहीं करेगा, उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। नम्रता की चरम सीमा का ही नाम तो अहिंसा है।”

—‘स्वार्दय,’ नवम्बर, '३८; पृष्ठ ४९, नीचे का उद्धरण]

अहिंसा

“... अहिंसा कोई ऐसा गुण तो है नहीं जो गढ़ा जा सकता हो। यह तो एक अन्दर से बढ़नेवाली चीज है, जिसका आधार आत्यन्तिक व्यक्तिगत प्रयत्न है।”

—ह० मे० २३।१।'३८; पृष्ठ ७६]

अहिंसा स्वयम्भू शक्ति है ।

“अहिंसा एक स्वयम्भू शक्ति है ।”

—गा० से० स० सम्मेलन, मालिकान्द्रा, बंगाल 129।21'40]

सहार के बीच अमृत का स्रोत

“ . . . यह जगत् प्रतिक्षण बदलता है । इसमें सहार की इतनी शक्तियाँ हैं । कोई स्थिर नहीं रह सकता लेकिन फिर भी मनुष्य जाति का सहार नहीं हुआ, इसका यही अर्थ है कि सब जगह अहिंसा ओतप्रोत है । मैं उसका दर्शन करता हूँ । गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान अहिंसा ससार की सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है । प्रेम में यह शक्ति भरी हुई है । ”

—गा० से० स० सम्मेलन मालिकान्द्रा (बंगाल) 22।21'40]

अहिंसा के नाम का प्रभाव

“ . . . रामनाम के विषय में हमने सुना है कि रामनाम से लोग तर जाते हैं, तो फिर स्वयं राम ही आ जायें तो क्या होगा ? अहिंसा के नाम ने भी इतना किया, तो फिर दरअसल हममें सच्ची अहिंसा आ जाय तो हम आकाश में उटने लगेंगे । . . . हमारा शब्द आवाज—गंगा को भी भेदता हुआ चला जायगा । यह जमीन आसमान हो जायगी । ”

—गांधी देवा सप की सगा, वर्षा, 22।6।'40]

हिंसा अहिंसा

“ जिस तरह धरा जाता है कि रामनाम के प्रताप में पानी पर पत्थर तैरे, उसी तरह अहिंसा के नाम से जो प्रवृत्ति चली, उन्हीं देग में भारी जायति हुई, और हम आने बटे । जिनका विरवाग अबिचल है वे इस प्रयोग को और आगे बढ़ा सकते हैं । ”

“ . हिंसा करनेवाले सब जड़वत् होते हैं, इस वाक्य में अतिशयोक्ति है ।”

x

x

x

“ . सामान्य अनुभव यह है कि बहुत सी हिंसा का निवारण अहिंसा के द्वारा हो जाता है । इस अनुभव पर से हम अनुमान लगा सकते हैं कि तीव्र हिंसा का प्रतिकार तीव्र अहिंसा से हो सकता है ।”

—द० से०, २७।७।'४०, पृष्ठ १९५]

अहिंसा की व्यापकता और सन्देश

आकर्षण न कि अपकर्षण प्रकृति का तत्व है

“ . . . मेरी दृष्टि में तो, मुझे निश्चय है कि, न तो कुरान में, न महाभारत में कहीं भी हिंसा को प्रधान पद दिया गया है। यद्यपि बुदरत में हमको काफी अपकर्षण दिखाई देता है तथापि वह आकर्षण के ही सहारे जीवित रहती है। पारस्परिक प्रेम की बंदौलत ही बुदरत का काम चलता है। मनुष्य सहार पर अपना निर्वाह नहीं करते हैं। आत्मप्रेम की बंदौलत औरों के प्रति आदरभाव अवश्य ही उत्पन्न होता है। राष्ट्रों में एकता इसलिए होती है कि राष्ट्रों के अगभूत लोग परस्पर आदरभाव रखते हैं। किसी दिन हमारा राष्ट्रीय न्याय हमें सारे विश्व तक व्याप्त करना पड़ेगा, जैसा कि हमने अपने कौटुम्बिक न्याय को राष्ट्रों के—एक विस्तृत कुटुम्ब के—निर्माण में व्याप्त किया है।

—२० १०। दि० न० जी०। ५।२।'२२, पृष्ठ २०६]

प्रेम ही महज धृति है

“ . . . ससार आज इसलिए मरता है कि यहाँ पर घणा में प्रेम की मात्रा अधिक है, असत्य से सत्य अधिक है। धोबेदाजी और जोर जब्र तो बीमारियों हैं, सत्य और अहिंसा स्वास्थ्य हैं। यह बात कि हमारे अभी तक नष्ट नहीं हो गया है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मरार में रोग में अधिक स्वास्थ्य है।

—२० १०। दि० न० जी० १५।१२। '७ १। १२”

अहिंसा जीवन-धर्म है

“अगर अहिंसा या प्रेम हमारा जीवन-धर्म न होता, तो इस मर्त्य-लोक में हमारा जीवन कठिन हो जाता। जीवन तो मृत्यु पर प्रत्यक्ष और मनातन विजय-रूप है।”

×

×

×

“अगर मनुष्य और पशु के बीच कोई मौलिक और सबसे महान अन्तर है तो वह यही है कि मनुष्य दिनोदिन इस धर्म का अधिकाधिक साक्षात्कार कर सकता है, और अपने व्यक्तिगत जीवन में उसपर अमल भी कर सकता है। ससार के प्राचीन और अर्वाचीन सब सन्त पुरुष अपनी-अपनी शक्ति और पात्रता के अनुसार इस परम जीवन-धर्म के ज्वलन्त उदाहरण थे। निस्सन्देह यह सच है कि हमारे अन्दर छिपा हुआ पशु कई बार सहज विजय प्राप्त कर लेता है पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह धर्म मिथ्या है। इससे तो केवल यह सिद्ध होता है कि यह आचरण में कठिन है।”

—ह० मे० २६।१।'३६, पृष्ठ २५२]

अहिंसा का सङ्गठन

“..... अगर अहिंसा सङ्गठित नहीं हो सकती तो वह धर्म नहीं है। यदि मुझमें कोई विशेषता है तो यही कि मैं सत्य और अहिंसा को मङ्गलित कर रहा हूँ। जो बात मैं करना चाहता हूँ और जो करके मरना चाहता हूँ वह यह है कि मैं अहिंसा को सङ्गठित करूँ। अगर वह सब श्रेष्ठों के लिए उपयुक्त नहीं है तो झूठ है। मैं कहता हूँ, जीवन की जितनी विभूतियाँ हैं सबमें अहिंसा का उपयोग है।.....”

—गांधी सेवा मन्व सम्मेलन, हुदली, २०।१।'३७]

अहिंसा पर ही समाज की स्थिति

“... . सारा समाज अहिंसा पर उसी प्रकार कायम है जिस प्रकार कि गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी अपनी स्थिति में बनी हुई है ।”

—इ० से०, ११।२। ३९ पृष्ठ ४९८]

व्यापक और सार्वजनीन अहिंसा

“अहिंसा अगर व्यक्तिगत गुण है तो वह मेरे लिए त्याज्य वस्तु है। मेरी अहिंसा की कल्पना व्यापक है। वह करोड़ों की है। मैं तो उनका सेवक हूँ। जो चीज करोड़ों की नहीं हो सकती, वह मेरे लिए त्याज्य है, और मेरे साथियों के लिए भी त्याज्य ही होनी चाहिए। हम तो यह सिद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं कि सत्य आर अहिंसा केवल व्यक्तिगत आचार के नियम नहीं हैं। वह समुदाय, जाति और राष्ट्र की नीति हो सकती है। मेरा यह विश्वास है कि अहिंसा हमेशा के लिए है। वह आत्मा का गुण है इसलिए वह व्यापक है क्योंकि आत्मा तो सभी के होती है। अहिंसा सबके लिए है, सब जगहों के लिए है, सब समय के लिए है। अगर वह दरअसल आत्मा का गुण है तो हमारे लिए वह सहज हो जाना चाहिए। आज कहा जाता है कि सत्य व्यापार में नहीं चलता, राजस्व में नहीं चलता। तो फिर वह क्यों चलता है? अगर सत्य जीवन के सभी क्षेत्रों में और सभी व्यवहारों में नहीं चल सकता तो वह सौंदर्य कीमत की चीज नहीं है। जीवन में उदरभोग ही क्या रहा? सत्य और अहिंसा कोई आनाश प्राप्त नहीं है। वे हमारे प्रत्येक शब्द व्यापार आर धर्म में प्रकट होने चाहिए।

—गा० से० से० सभ्यता महाविद्यालय (१९११) १९१२।३० ।

×

×

×

“ • हमें सत्य और अहिंसा को केवल व्यक्तियों के अमल की चीज नहीं बनाना है, बल्कि ऐसी चीज बनाना है जिसपर कि समूह, जातियाँ और राष्ट्र भी अमल कर सकें । मैं इसी को सच्चा करने के लिए जीता हूँ और इसी की कोशिश करते हुए मरूँगा । मेरी श्रद्धा मुझे नित-नये सत्य खोज निकालने में मदद देती है । अहिंसा आत्मा का स्वभाव है, इस कारण हर व्यक्ति जीवन की सभी बातों में उसपर अमल कर सकता है । ”

—६० से० १६।३।'४०, पृष्ठ ३४, गांधी-सेवा-सघ के भाषण से]

अहिंसा सामाजिक धर्म है !

“ • • • मैंने यह विशेष दावा किया है कि अहिंसा सामाजिक चीज है, केवल व्यक्तिगत चीज नहीं है । मनुष्य केवल व्यक्ति नहीं है, वह पिण्ड भी है और ब्रह्माण्ड भी । वह अपने ब्रह्माण्ड का बोझ अपने कंधे पर लिये फिरता है । जो बर्ष व्यक्ति के साथ खत्म हो जाता है, वह मेरे काम का नहीं है । मेरा यह दावा है कि सारा समाज अहिंसा का आचरण कर सकता है और आज भी कर रहा है । ”

—गांधी सेवा सघ की सभा, वर्षा : २२।६।'४०]

X

X

X

“ • • • हम लोगों के हृदय में इस झूठी मान्यता ने धर कर लिया है कि अहिंसा व्यक्तिगत रूप से ही विकसित की जा सकती है, और वह व्यक्ति तक ही मर्यादित है । दर असल बात ऐसी है नहीं । अहिंसा सामाजिक धर्म है, सामाजिक धर्म के तौर पर विकसित की जा सकती है, वह मनवाने का मेरा प्रयत्न और प्रयोग है । यह नई चीज है, इसलिए इसे झूठ समझकर फेंक देने की बात इस युग में तो कोई नहीं करेगा । वह अटिन है, इसलिए अनाक्य है, वह भी इस युग में कोई नहीं कहेगा । ”

क्योंकि बहुत सी चीजे अपनी आँखों के सामने नई-पुरानी होती हमने देखी हैं, जो अशक्य लगता था, उसे शक्य बनते हमने देखा है ।”

—सेवाग्राम, ६।७।'४०, ६० से० २४।८।'४०, पृष्ठ २३१-२३२]

संयम, अहिंसा और सत्य

“ • सयम की कोई मर्यादा नहीं इसलिए अहिंसा की भी कोई मर्यादा नहीं । सयम का स्वागत दुनिया के तमाम शास्त्र करते हैं, स्वच्छन्दता के विषय में शास्त्रों में भारी मतभेद है । समकोण सब जगह एक ही प्रकार का होता है । दूसरे कोण अगणित है । अहिंसा और सत्य समस्त धर्मों का समकोण है ।”

—नवजीवन । दि० न० जी०, २०।८।'२५, पृष्ठ ३]

भारत और अहिंसा

“मेरी आज भी वही ज्वलन्त श्रद्धा है कि ससार के समस्त देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जो अहिंसा की कला सीख सकता है ।”

×

×

×

“ शस्त्रीकरण की दौड़ में शामिल होना हिन्दुस्तान के लिए आत्मघात करना है । भारत अगर अहिंसा को गँवा देता है, तो ससार की अन्तिम आशा पर पानी फिर जाता है ।”

—६० से० १४।१०।'२९, पृष्ठ २७८-२७९]

×

×

×

“ मैं जानता हूँ कि तांत्रिक चिन्ता की दृष्टि में दली भाव भी पृथ्वी पर अहिंसा का राज्य न स्थापित कर सकेगी । बस एक ही चीज नर काम कर सकती है और नर है राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और उसकी

रक्षा करने में अहिंसा के सामर्थ्य को बिना किसी सन्देह के प्रदर्शित कर सकने की भारत की योग्यता ।”

—मेवाग्राम, ८।६।'४०, ह० मे०, १५।६।'४०, पृष्ठ १५०]

×

×

×

“अगर हिन्दुस्तान जगत् को अहिंसा का सन्देश न दे सका तो यह तबही आज या कल आने ही वाली है, और कल के बदले आज इसके आने की सम्भावना अधिक है। जगत् युद्ध के शाप से बचना चाहता है, पर कैसे बचें इसका उसे पता नहीं चलता। यह चाही हिन्दुस्तान के हाथ में है।”

—मेवाग्राम, २५।६।'४०, ह० मे० २९।६।'४०, पृष्ठ १६५]

[३]

अहिंसा का आचरण

अहिंसा की साधना

“मानसिक अहिंसा की स्थिति को प्राप्त करने के लिए काफी कठिन अभ्यास का ज़रूरत है। हमारे दैनंदिन जीवन में व्रत और नियमों का पालन आवश्यक है। यह अनुशासन हमें रुचिकर भले ही न हो, फिर भी वह उतना ही आवश्यक है जितना कि एक सिपाही के लिए। परन्तु मैं यह मानता हूँ कि यदि हमारा चित्त इसमें सहयोग न दे तो केवल बाह्य आचरण एक दिखावे की चीज़ हो जायगी, जिसमें खुद हमारा नुकसान होगा और दूसरों का भी। मन, वाचा और शरीर में जब उचित सामञ्जस्य हो तभी सिद्धावस्था प्राप्त हो सकती है। लेकिन यह अभ्यास एक प्रचण्ड मानसिक आन्दोलन होता है। अहिंसा कोई महज यांत्रिक ऋचायद नहीं है। वह तो हृदय का सर्वोत्कृष्ट गुण है और साधना से ही प्राप्त हो सकता है।”

— सरोदय' नवम्बर, '२८, आर्य समाज के उद्घरण ।

अहिंसा का व्यवहार

“ शुद्ध अहिंसा के नाम से ही हमें भटकना नहीं चाहिए। इस अहिंसा को हम स्पष्टतया समझें, और उसकी सर्वोपरि उपयोगिता को स्वीकार करें, तो उसका आचरण जितना कठिन माना जाता

उतना कठिन नहीं है। 'भारत सावित्री'* की रट लगाना आवश्यक है। ऋषि-कवि पुकार पुकार कर कहता है,—'जिस धर्म में सहज ही शुद्ध अर्थ और काम समाये हुए हैं, उस धर्म का हम क्यों आचरण नहीं करते?' यह धर्म तिलक लगाने या गंगा-स्नान करने का नहीं, किन्तु अहिंसा और सत्य आचरण का है। हमारे पास दो अमर वाक्य हैं, "अहिंसा परम धर्म है" और "सत्य के सिवा दूसरा धर्म नहीं।" इसमें वाञ्छनीय सब अर्थ और काम आ जाते हैं। फिर हम क्यों हिचकिचाते हैं? जो सरल है, वही लोगों को कठिन मालूम पड़ता है। यह हमारी जड़ता का सूचक है। यहाँ 'जड़ता' शब्द को निन्दात्मक नहीं समझना चाहिए। मैंने अग्नेज शास्त्रियों के शब्द का अनुवाद किया है। वस्तुमात्र में जड़ता नाम का एक गुण है, और वह अपनी जगह उपयोगी भी है। इसी गुण से हम टिके रहते हैं। यह न हो तो हम हमेशा लुडकते रहे। इस जड़ता के वश होकर हमारे अन्दर इस मान्यता ने घर कर लिया है कि सत्य और अहिंसा का पालन बहुत कठिन है। यह दूषित जड़ता है। यह दोष हमें निकाल ही देना चाहिए। पहले तो सङ्कल्प कर लेना चाहिए

* 'महानारत' लिखने के बाद महर्षि व्यास ने अन्त में एक श्लोक लिखा है। यही श्लोक (जो नीचे दिया जा रहा है) भारत-सावित्री के नाम से प्रख्यात है —

ऊर्ध्वं बाहुविरोन्मेष नैव कश्चिच्छृणोति मे ।

धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किं न मेव्यते ॥

अर्थात् "मैं ऊँचा हाथ करके पुकारता हूँ, पर मेरी कोई सुनना नहीं। धर्म में ही अर्थ और काम मनाया हुआ है, ऐसे सरल धर्म का लोग क्यों मेहनत नहीं करते?"

कि असत्य और अहिंसा के द्वारा कितना भी लाभ हो, हमारे लिए वह त्याज्य है। क्योंकि वह लाभ लाभ नहीं, किन्तु हानि रूप ही होगा। ”

—मेवाग्राम, १०।६।४० ह० से० २०।७।४०, पृष्ठ १८९]

अहिंसा का आचरण

“जब कोई आदमी अहिंसक होने का दावा करता है तो उससे आशा की जाती है कि वह उस आदमी पर भी क्रोध नहीं करेगा जिसने उसे चोट पहुँचाई हो। वह उसकी बुराई या हानि नहीं चाहेगा, वह उसकी कल्याण-कामना करेगा, वह उसपर किटकिटायेगा नहीं, वह उसे किसी प्रकार की शारीरिक चोट नहीं पहुँचायेगा। वह गलती करनेवाले द्वारा दी जाने वाली सब प्रकार की यन्त्रणा सहन करेगा। इस प्रकार अहिंसा पूर्ण निर्दोषता है। पूर्ण अहिंसा सम्पूर्ण जीवधारियों के प्रति दुर्भावना का सम्पूर्ण अभाव है। इसलिए वह मानवेतर प्राणियों, यहाँ तक कि विप्रधर कीटों और हिंसक जानवरों, का भी आलिङ्गन करती है। .. अहिंसा, अपने सक्रिय रूप में, सम्पूर्ण जीवन के प्रति एक सदभावना है। यह विशुद्ध प्रेम है . . . ।”

×

×

×

“जब मनुष्य अपने में निर्दोष होता है तो कुछ देवता नहीं बन जाता। तब वह सिर्फ सच्चा आदमी बनता है। अपनी वर्तमान स्थिति में हम आशिक रूप से मनुष्य और आशिक रूप से पशु हैं, और अपने अज्ञान, बल्कि भय या उद्वेगता, में कहते हैं कि जब हम धैर्य का जवाब धैर्य से देते हैं और इस धैर्य के लिए क्रोध की उपयुक्त मात्रा अपने अन्दर पैदा करते हैं तो अपनी योनि के तात्पर्य की उचित रंग पर धृति करते हैं। हम यह मान लेते हैं कि प्रलम्ब या दरला हमारे जीवन का

नियम है, जब कि प्रत्येक शास्त्र में हम देखते हैं कि प्रतिहिंसा अनिवार्य नहीं बल्कि क्षम्य मानी गई है। सयम—नियंत्रण—अल्प अनिवार्य है। “ सयम हमारे अस्तित्व का मूल मंत्र है। सपूर्णता की प्राप्ति सर्वोच्च सयम के बिना सम्भव नहीं। इस प्रकार महन मानव जाति का वैज (पहिचान का लक्षण) है।”

—य० १० ९ मार्च, '२२]

×

×

×

“ में कोई स्वप्नदृष्टा नहीं हूँ। एक व्यावहारिक आदर्श होने का मेरा दावा है। अहिंसा धर्म केवल ऋषियों और सन्तों के नहीं है। यह मामूली आदमियों के लिए भी है। अहिंसा मानव का नियम है जैसे हिंसा पशु का नियम है। पशु (या नरपशु) आत्मशक्ति निद्रित रहती है और वह शरीर-बल के अलावा और नियम नहीं जानता। मनुष्य का सम्मान अधिक ऊँचे कानून का—अ की शक्ति का अनुसरण करने का तकाजा करता है।”

×

×

×

“इसलिए मैंने भारत के मामने आत्म-बलिदान का पुराना नि रखने की हिम्मत की है। सत्याग्रह, और इससे निकले अमहयोग मधिनय प्रतिरोध, और कुछ नहीं, कष्ट-सहन के कानून के नये नाम हैं। जिन ऋषियों ने, हिंसा के बीच अहिंसा के नियम की खोज वे न्यूटन से अधिक प्रतिभा रखने वाले थे। वे वेल्डिगटन से अधिक वीर थे। शास्त्रों का प्रयोग जानने के बाद उन्होंने उनकी नि र्ना का अनुभव किया और यही दुई दुनिया को सिखाया था उनकी मुक्ति हिंसा के गन्ने में नहीं, अहिंसा के रास्ते है।”

—य० ३०, ११ अगस्त, '२०]

“मैं भारत से अहिंसा का पालन करने को इसके अशक्त होने के कारण नहीं कहता । मैं चाहता हूँ कि वह अपनी शक्ति का अनुभव करते हुए अहिंसा का पालन करे । अपनी शक्ति की अनुभूति के लिए उसे किसी शस्त्रज्ञान की आवश्यकता नहीं है । हमें इसकी (शस्त्र-ज्ञान की) आवश्यकता का भान इसलिए होता है कि हम अपने को मांस का लोथड़ा मात्र—देहवारी मात्र—समझ बैठे हैं । मैं चाहता हूँ कि भारत इस बात का अनुभव करे कि उसकी अपनी एक आत्मा है, जो नष्ट नहीं की जा सकती और समस्त ससार के भौतिक सघटन की अवज्ञा कर सकती है ।

एक मानव प्राणी राम का, बन्दरों की सेना लेकर दस सिर वाले और समुद्र की गर्जन वाली लहरों के बीच अपनी लका को सुरक्षित समझने वाले रावण की उद्धत शक्ति से लोहा लेने का और क्या अभिप्राय हो सकता है ?—क्या इसका अर्थ आध्यात्मिक शक्ति द्वारा शरीर-बल की पराजय नहीं है ?

—प० २० ११ अगस्त, '२०]

× × ×

“मैंने भारत के सामने अहिंसा का आत्यन्तिक रूप नहीं रखा है, और नहीं तो इसीलिए कि मैं अपने को अभी वह प्राचीन सन्देश देने के योग्य नहीं पाता । यद्यपि मेरी बुद्धि ने इसे पूरी तरह समझा और ग्रहण कर लिया है किन्तु अभी तक यह मेरे समस्त जीवन—सम्पूर्ण अस्तित्व का अङ्ग नहीं बन पाया है । मेरी शक्ति ही इस बात में है कि मैं जनता से कोई ऐसी बात बताने को नहीं चाहता जिसे मैं अपने जीवन में बार-बार आज़मा न चुका होऊँ ।

—प० २०, २९ मार्च, '२४]

× × ×

“ • व्यर्थ अधिक बल का प्रयोग करना कायरता और हिंसा का लक्षण है । एक बहादुर आदमी चोर को मार नहीं डालता, वह पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर देता है । उससे भी ज्यादा बहादुर आदमी सिर्फ उसे खदेड़ देने में अपनी शक्ति लगाता है और फिर चोरों के बारे में कुछ नहीं सोचता । और जो सबसे अधिक वीर है वह तर्क से भय करता है कि चोर बेचारा चारी से अच्छी बात जानता नहीं, वह समझाने की कोशिश करता है और अपने को उल्टे मार खाने, या मार डाले जाने, के क्षतरे में डालता है, लेकिन बदले में उसकी शक्ति नहीं करता । हमें जैसे हो वैसे कायरता और पौरुषहीनता का प्रयोग करना चाहिए ।”

—य० ३०, १५ दिसम्बर, '२०]

× × ×

“जहाँ सिर्फ कायरता और हिंसा के बीच किसी एक के चुनने की बात हो तहाँ मैं हिंसा के पथ में राय दूँगा ।”

—य० ३०, ११ अगस्त, '२०]

× × ×

“मेरा विश्वास है कि अहिंसा हिंसा से असीम गुनी ऊँची चीज है । क्षमा दण्ड से अधिक पुरुषोचित है—क्षमा वीरस्य भूषणम् ।”

× × ×

“..... शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं उत्पन्न होती ; वह मनोबल (या दृष्टि) में उत्पन्न होती है ।.....”

—य० ३०, ११ अगस्त, '२०]

× × ×

“ • अहिंसा का अर्थ ईश्वर पर भरोसा रखना है । ”

—य० ८०, १० जनवरी, '०१]

× × ×

“ अगर भारत तलवार के सिद्धान्त को अपनाता है तो उसे क्षणिक विजय प्राप्त हो सकती है । पर तब भारत मेरे हृदय का गौरव न रह जायगा । भारत के प्रति मेरी इतनी भक्ति इसलिए है कि मेरे पास जो कुछ है वह सब मैंने उसी से पाया है । मेरा पक्का विश्वास है कि उमे दुनिया को एक सन्देश देना है । उसे अन्धा बनकर युरोप की नकल नहीं करनी है । जिस दिन भारत तलवार का सिद्धान्त ग्रहण करेगा वह मेरी परीक्षा का दिन होगा और मुझे आशा है कि मैं अपने कर्तव्य में हल्का न उतरेगा । मेरा धर्म भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है । अगर मुझे इसमें जीवित श्रद्धा होगी तो वह मेरे भारत-प्रेम को भी पार कर जायगी । मैं अहिंसा द्वारा, जिसे मैं हिन्दू धर्म का मूल समझता हूँ, भारत की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित कर चुका हूँ । ”

—य० २०, ११ अगस्त, '००]

× × ×

अहिंसा

“ • अहिंसा मेरी प्रत्येक प्रवृत्ति की जड़ है । ”

पाँच उपसिद्धान्त

१ “जहाँतक मानवीय दृष्टि से सम्भव है तहाँतक पूर्ण आत्मशुद्धि अहिंसा के अन्दर निहित है ।

२ मनुष्य मनुष्य के बीच श्वाबला धरे तो मालूम होगा कि जहाँतक मनुष्य में हिंसा करने की जिदारी ही शक्ति होगी उतनी ही शक्ति

में उसकी अहिंसा का माप हो जायगा ।

(यहाँ कोई हिंसा की शक्ति के बदले हिंसा की इच्छा समझने की भूल न करे । अहिंसक में हिंसा की इच्छा तो कभी नहीं हो सकती ।)

३ विना अपवाद के अहिंसा हिंसा में श्रेष्ठ शक्ति है, अर्थात् अहिंसक व्यक्ति में उसके हिंसक होने की दशा में जो शक्ति होती उससे अहिंसक होने की दशा में सदा अधिक शक्ति होती है ।

४ अहिंसा में हार जैसी कोई चीज ही नहीं है । हिंसा के अन्त में तो निश्चित हार ही है ।

५ अगर अहिंसा के सम्बन्ध में जीत शब्द का प्रयोग किया जा सके तो कहा जा सकता है कि अहिंसा का अन्तिम परिणाम निश्चित विजय है । पर असल में देखें तो जहाँ हार का भाव ही नहीं है, वहाँ जीत का भी कोई भाव नहीं हो सकता ।”

“... अहिंसा श्रद्धा और अनुभव की वस्तु है, एक सीमा में आगे तक की चीज वह नहीं है ।”

—‘हरिजन’, १२ अक्टूबर, '३५.]

अहिंसा की सफलता की कुछ शर्तें

१ अहिंसा परम श्रेष्ठ मानव धर्म है, पशु बल में वह अनन्त गुणा मद्दान और उच्च है ।

२ अन्नतोमत्वा वह उन लोगों को कोई लाभ नहीं पहुँचा सकती, जिनकी उस प्रेम रूपी परमेश्वर में सर्वात्र श्रद्धा नहीं है ।

३ मनुष्य के न्यायमान और सम्मान-भावना की वह सबसे बड़ी शक्ति है । हाँ, वह मनुष्य की चञ्चल-अचल सम्पत्ति की हमेशा रक्षा करने का आश्वासन नहीं देती—हालाँकि अगर मनुष्य उसका अच्छा अभ्यास

कर ले तो शत्रुधारियों की सेनाओं की अपेक्षा वह इसकी अधिक अच्छी तरह रक्षा कर सकती है। यह तो स्पष्ट है कि अन्याय से अर्जित सम्पत्ति तथा दुराचार की रक्षा में वह जरा भी सहायक नहीं हो सकती।

४. जो व्यक्ति और राष्ट्र अहिंसा का अवलम्बन करना चाहे, उन्हें आत्म-सम्मान के अतिरिक्त अपना सर्वस्व (राष्ट्रों को तो एक-एक आदमी) गँवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए वह दूसरे के मुल्कों को हटाने अर्थात् आधुनिक साम्राज्यवाद से, जो कि अपनी रक्षा के लिए पशुबल पर निर्भर रहता है, बिल्कुल मेल नहीं खा सकता।

५ अहिंसा एक ऐसी शक्ति है, जिसका सहारा बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री-पुरुष सब ले सकते हैं, बशर्ते कि उनकी उस करुणामय में तथा मनुष्य-मात्र में सजीव श्रद्धा हो। जब हम अहिंसा को अपना जीवन सिद्धान्त बना ले, तो वह हमारे सम्पूर्ण जीवन में व्याप्त होनी चाहिए। यो कभी-कभी उसे पकटने और छोड़ने से लाभ नहीं हो सकता।

६ यह समझना एक जटिल भूत है कि अहिंसा केवल व्यक्तियों के लिए ही लाभदायक है, जन-समूह के लिए नहीं। जितना वह व्यक्ति के लिए धर्म है उतना ही वह राष्ट्रों के लिए भी धर्म है।”

—ए० से० ५।५। ३६ एष २२८-२२९]

अट्टार और हिंसा

“ जहाँ अट्टार है वहाँ हिंसा अदृश्य है। प्रत्येक कार्य करते समय मन में यह प्रश्न कर लेना चाहिए कि यहाँ ‘मैं’ (अट्टार) हूँ या नहीं ? जहाँ ‘मैं’ (अट्टार) नहीं है वहाँ हिंसा नहीं है। ”

—नन्दजीवन । हि० न० जी० १०।६। २६ एष ३२९]

उदारता और अहिंसा

“ उदारता तो अहिंसा का अवयव है। उससे रहित अहिंसा अपङ्ग है, इसलिए वह चल ही नहीं सकती। ”

—ह० मे० २७।७।'४०, पृष्ठ १९६]

अहिंसा

“ जहाँ अहिंसा है, वहाँ कोडी भी नहीं रह सकती। ”

—गांधी मेवा मध सम्मेलन, सावली, ३ मार्च, '३६]

× × ×

“ सत्य और अहिंसा का मार्ग खोंडे की धार के जैसा है। खुराक ठीक तरह से ली जाय, तो वह शरीर को पोषण देती है। इसी प्रकार अहिंसा का ठीक तरह से पालन किया जाय तो वह आत्मा को पोषण देती है। ”

—ह० मे० २।४।'३८ पृष्ठ ५८; गांधी-मेवा-मध के टेलग अधिवेशन के २७।३।'३८ को दिये गये प्रवचन में]

सच्ची अहिंसा

“ अहिंसा तितिक्षा और प्रेम की मात्रा बढ़ाकर सत्य को सिखाती है। प्रेम सौदे और शर्त की वस्तु नहीं है। जो अहिंसक के साथ अहिंसक रहना है, उसे अहिंसक कौन कहेगा? इसमें तो मनुष्य अपने स्वभाव से ही चयना है। जब ग्वृनी के साथ मिलकर मैं मर जाऊँ तो दुनिया मुझे बहादुर कहेगी। ”

—गांधी मेवा मध सम्मेलन, टेलग, २० मार्च, '३८]

अहिंसा का स्वभाव

“ अहिंसा का स्वभाव ही यह है कि वह दौड़-दौड़कर हिंसा के

मुख में चली जाय । और हिंसा का स्वभाव है कि दौट-दौडकर जो जहाँ मिले उसको खा जाय ।”

—गांधी मेवा सभ सम्मेलन, वृन्दावन ३।५।'३९, प्रारम्भिक भाषण से]

अहिंसा का राजमार्ग

“परस्पर विश्वास और सरल चित्त से दूसरो की बात समझ लेने की तैयारी यही अहिंसा का राजमार्ग है ।”

—गांधी मेवा सभ सम्मेलन, वृन्दावन (विहार), ५।५।'३९]

अहिंसा

“ अहिंसा में हिंसक की हिंसा को शमन करने की शक्ति होती चाहिए ।”

× × ×

“ अहिंसा का लक्षण तो सीधे हिंसा के मुँह में दौड जाना है ।”

× × ×

“ अहिंसा डरपोक का शस्त्र नहीं है । वह तो परम पुरुषार्थ है, वीरों का धर्म है । सत्याग्रही बनना है तो आपका अज्ञान, आलस्य सब दूर हो जाना चाहिए । सतत जागृति आपलोगों में आनी चाहिए । तन्द्रा जैसी चीज ही नहीं रहनी चाहिए । तभी अहिंसा चल सकती है । सच्ची अहिंसा जाने के बाद आपकी वाणी से, आपके आचार से, व्यवहार में अभूत करने लगेगा ।”

× × ×

“ सम्पूर्ण आत्म-शुद्धि के प्रयत्न में मर मिटना यह अहिंसा की शक्ति है ।”

—८० नं०, २०।५। ३९ पृ. १०१-११० ।

अहिंसा वीर-धर्म है

कायरता बनाम हिंसा

“ . मेरे अहिंसा धर्म में खतरे के वक्त अपने अजीजो को मुसी-
बत में छोड़कर भाग खड़े होने के लिए जगह नहीं । मारना या नामर्दों
के साथ भाग खड़ा होना, इनमें से यदि मुझे किसी बात को पसन्द करना
पड़े तो मेरा उसूल कहता है कि मारने का—हिंसा का रास्ता पसन्द
करो ।”

—यग इलिया । हि० न० जी० १।६।'२४, पृष्ठ ३३६]

×

×

×

“ डरकर भाग खड़े होना, मन्दिर छोट देना या बाजे बजाना
बन्द कर देना या अपनी रक्षा न करना, यह मनुष्यता नहीं है, यह तो
नामर्दों है । अहिंसा वीरता का लक्षण है—भीरु, डरपोक मनुष्य यह तक
नहीं जान सकता कि अहिंसा किस चिडिया का नाम है ।”

—नवजीवन । हि० न० जी० १४।९।'२४, पृष्ठ ३४-३५]

अहिंसा वीर का लक्षण है

“ . मैंने तो पुकार-पुकारकर कहा है कि अहिंसा—क्षमा—वीर
का लक्षण है । जिसे मरने की शक्ति है वही मारने में अपने को रोक
सकता है । मेरे लोगों में तुम भीरुता को अहिंसा मान लो तो ? अपने
लोगों की रक्षा करने के धर्म को रोक बैठो तो ? तो मेरी अधोगति हुए
दिना न रहे । मैंने कितनी ही बार लिखा है और कहा है कि कायरता कर्मा

धर्म हो ही नहीं सकता । ससार में तलवार के लिए जगह जरूर है । कायर का तो क्षय ही हो सकता है । उसका क्षय ही योग्य भी है । परन्तु मैंने तो यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि तलवार चलानेवाले का भी क्षय ही होगा । तलवार से मनुष्य किसको बचावेगा और किसको मारेगा ? आत्मबल के सामने तलवार का बल तृणवत् है । अहिंसा आत्मा का बल है । तलवार का उपयोग करके आत्मा शरीरवत् बनती है । अहिंसा का उपयोग करके आत्मा आत्मवत् बनती है ।”

—नवजीवन । दि० न० जी०, २८।९।'२४, पृष्ठ ५२]

कायरता स्वयं हिंसा है ।

“ . . . सच बात यह है कि कायरता खुद ही एक सूत्र, और इसलिए भीषण प्रकार की, हिंसा है और शारीरिक हिंसा की अपेक्षा उसे निर्मूल बनाना बहुत ही मुश्किल है । ”

—न० १० । दि० न० जी० ८।९।'२५, पृष्ठ १७७]

मारना कम ठीक है ?

“ मेरा धर्म मुझे शिक्षा देता है कि आरो की रक्षा के लिए अपनी जान दे दो, दूसरे को मारने के लिए हाथ तक न उठाओ । पर मेरा धर्म मुझे यह बताने की भी छुट्टी देता है कि अगर ऐसा मौका आए कि अपने आश्रित लोग या जिम्मे के काम को छोड़कर भाग जाते या हमला करने वाले को मारने में से किसी एक बात को परन्ध्र करना हो तो यह हर शस्त्र का वर्तव्य है कि यह मारते हुए वही भर जय, अपनी जगह छोड़कर भागे रहिये नहीं । मुझे ऐसे दृष्टे पड़ते लोगों ने मिलने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है जो सीधे सरा मार के पाकर मरते करते हैं, और जिसे मैंने बड़ी करम के साथ देखा है, जिसे मुझसे बर

मागो को हिन्दू अबलाओं पर बलात्कार करते हुए हमने अपनी आँखों देखा है । जिस समाज में जवॉमर्द लोग रहते हो वहाँ बलात्कार की आँखो-देखी गवाहियाँ देना प्रायः असम्भव होना चाहिए । ऐसे जुर्म की नज़र देने के लिए एक भी शख्स जिन्दा न रहना चाहिए । एक भोल-भाला पुजारी, जो अहिंसा का मतलब नहीं जानता था, मुझसे खुशी-खुशी आकर कहता है साहब, जब हुल्लडबाजा की भीड मन्दिर में मूर्ति तोड़ने को घुसी तो मैं बड़ी होशयारी से छिप रहा । मेरा मत है कि ऐसे लोग पुजारी होने के लायक बिल्कुल नहीं हैं । उसे वही मर जाना चाहिए था । तब अपने गून से उसने मूर्ति को पवित्र कर दिया होता । और अगर उसे यह हिम्मत न थी कि अपनी जगह पर बिना हाथ उठाये और मुँह से यह प्रार्थना करते हुए कि 'ईश्वर इस खूनी पर रहम कर !' मर मिटे तो उस हालत में उन मूर्ति तोड़ने वालों का सहार करना भी उसके लिए ठीक था । परन्तु अपने इस नन्वर शरीर को बचाने के लिए छिप रहना मनुष्योचित न था ।”

—य० २० । दि० न० जी० । ८।१।'२५, पृष्ठ १७७]

हिंसक और अहिंसा

“... टरकर जो हिंसा नहीं करता वह तो हिंसा कर ही चुका है । चूहा बिहड़ी के प्रति अहिंसक नहीं । उसका मन तो निरन्तर बिहड़ी की हिंसा करता रहता है । निर्बल होने के कारण वह बिहड़ी को मार नहीं सकता । हिंसा करने का पूरा सामर्थ्य रखते हुए भी जो हिंसा नहीं करता है वही अहिंसा-धर्म का पालन करने में समर्थ होता है । जो मनुष्य न्येच्छा में और प्रेम भाव से किसी की हिंसा नहीं करता वही अहिंसा धर्म का पालन करता है । अहिंसा का अर्थ है प्रेम, दया, क्षमा । शास्त्र उसका

वर्णन वीर के गुण के रूप में करते हैं । यह वीरता शरीर की नहीं बल्कि हृदय की है ।”

—नवजीवन । हि० न० जा०, २०।८।'२५ पृष्ठ ३]

कायरता हिंसा का प्रकार है

“ डर कर भाग जाना कायरता है और कायरता से न तो समझोता हो सकेगा, न अहिंसा को ही कुछ मदद मिलेगी । कायरता हिंसा की एक किस्म है और उसे जीतना बहुत दुश्वार है । हिंसा से प्रेरित मनुष्य को हिंसा छोड़कर अहिंसा की उत्तम शक्ति को ग्रहण करने को समझाने में सफल होने की आशा की जा सकती है लेकिन कायरता तो सब प्रकार की शक्ति का अभाव है ।”

“वे जो मरना जानते हैं उन्हें मैं अपनी अहिंसा सफलतापूर्वक सिखा सकता हूँ, जो मरने से डरते हैं उन्हें मैं अहिंसा नहीं सिखा सकता ।”

—य० १० । हि० न० जी० १५।१०।'२५। पृष्ठ ७१ । विहार के दौरे में नागलपुर की एक सभा में हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न पर बोलते हुए] ।

अहिंसा और अभय

“ अहिंसा धत्रिय का धर्म है । महावीर क्षत्रिय थे । बुद्ध क्षत्रिय थे । राम गुण आदि धत्रिय थे । वे सब थोड़े या बहुत अहिंसा के उपासक थे । हम उनसे नाम पर भी अहिंसा का प्रवर्तन चाहते हैं । लेकिन इस समय तो अहिंसा का टेका भीरु प्रेक्ष्य वर्ग ने ले रखा है, इसलिए वह धर्म निस्तेज हो गया है । अहिंसा का दूसरा नाम है क्षमा की परिशीला । लेकिन क्षमा तो वीर पुरुष का गुण है । अभय के बिना अहिंसा नहीं हो सकती ।”

—नवजीवन । हि० न० जा० २८ १०।०२, १६ ८५

हिंसा बनाम कायरता

“ मेरा अहिंसा धर्म एक महान शक्ति है । उसमें कायरता और कमजोरी के लिए जरा भी स्थान नहीं है । एक हिंसा का उपासक अहिंसा का भक्त बन सकता है । परन्तु एक कायर से तो कभी अहिंसक बनने की आशा ही नहीं की जा सकती । इसीलिए मैंने कई मर्तवा .. लिखा है कि यदि कष्ट-सहन अर्थात् अहिंसा द्वारा हम अपनी स्त्रियों और पूजा-स्थानों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो, यदि हम मर्द हैं, कम से कम हमें सशस्त्र प्रतीकार करके तो जरूर उनकी रक्षा करनी चाहिए । ”

—य० ३० । हि० न० जी०, १६।६।'२७, पृष्ठ ३४९]

अहिंसा वीर-धर्म है ।

“ अहिंसा कुछ टरपोक का, निर्बल का धर्म नहीं है । वह तो बहादुर और जान पर खेलनेवाले का धर्म है । तलवार से लड़ते हुए जो मरता है वह अवश्य बहादुर है, किन्तु जो मारे बिना धैर्यपूर्वक खड़ा-राड़ा मरता है, वह अविक्त बहादुर है । . . मार के टर में जो अपनी स्त्रियों का अपमान सहन करता है वह मर्द न रहकर नामर्द बनता है । वह न पति बनने लायक है, न पिता या भाई बनने लायक ।जहाँ नामर्द बसते हैं वहाँ बदमाश तो होंगे ही । ”

—नवनीवन । हि० न० जी० ११।१०।'२८, पृष्ठ ६०]

अहिंसा बनाम कायरता

“.....अहिंसा और कायरता परस्पर-विरोधी शब्द हैं । अहिंसा सर्व-सद्गुण है कायरता बुरी में बुरी बुराई है । अहिंसा का मूल प्रेम में कायरता का उल्टा है । अहिंसक मर्दा कष्ट-सहिष्णु होता है; कायर न पीड़ा पहुँचाता है । सम्पूर्ण अहिंसा उच्चतम वीरता है.....”

—य० ३० । हि० न० जी० ३१।१०।'२९; पृष्ठ ८५]

कायरता बनाम शरीर-बल

“ कायरता की अपेक्षा बहादुरी के साथ शरीरबल का प्रयोग करना कहीं श्रेयस्कर है ।”

—गांधी मेवा संघ सम्मेलन, टेलाग, २५ मार्च, '३८]

× × ×

“ चाहे जो हो, कायरता को तो छोड़ ही देना है । अहिंसा लाचार और भीरुओं के लिए नहीं है ।”

—गांधी मेवा संघ सम्मेलन, टेलाग, २६ मार्च, '३८]

× × ×

“मेरा मतलब यह है कि हमारी अहिंसा उन कायरों की न हो जो लड़ाई से डरते हैं, खून से डरते हैं हत्यारों की आवाज से जिनका दिल कॉपता है । हमारी अहिंसा तो पठानों की अहिंसा होनी चाहिए ।”

—गांधी मेवा संघ सम्मेलन, टेलाग, २७ मार्च, '३८]

कायरता बनाम अहिंसा

“ कायरता से तो बहादुरी के साथ शारीरिक बल काम में लाना हजार दर्ज अच्छा है । कायरता की अपेक्षा लड़ते लड़ते मर जाना हजार गुना अच्छा है । हम सब मृत तो शायद पशु ही होंगे, और मैं यह मानने के लिए तैयार हूँ कि हम धीरे-धीरे विकास के क्रमानुसार पशु से मनुष्य हुए हैं । अतः हम पशु-बल लेकर तो अवर्तीण हुए ही थे पर हमारा मानव-अवतार इसलिए हुआ कि हमारे अन्तर में जो शक्ति बसती है उसका साक्षात्कार हम कर सके । यह मनुष्य का विशेषाधिकार है और नहीं इसके और पशु-सृष्टि के बीच अंतर है ।”

—८० सं० १।४।'३८, पृ० ५९ - गांधी-मेवा संघ के टेलाग ३ दि. सम्मेलन के २५।३।३८ की दिने गे. प्रदर्शन में]

कायरता बनाम हिंसा

“क्या आप इतनी दूर तक मेरे साथ जाने को तैयार हैं ? क्या जो कुछ मैं कहता हूँ वह आपकी बुद्धि को जँचता है ? यदि हाँ, तो हमें अपने भीतरी से भीतरी विचारों में से भी हिंसा को निकाल देना चाहिए । लेकिन यदि आप मेरे साथ न चल सकें, तो आप अपने ही रास्ते खुशी से जायें । अगर आप किसी दूसरे रास्ते से अपने मुकाम को पहुँच सकते हो तो बेशक जावे । आप मेरी बधाइयों के पात्र होंगे । क्योंकि मैं कायरता तो किसी हालत में सहन नहीं कर सकता । मेरे गुजर जाने के बाद कोई यह न कहने पाये कि गांधी ने लोगों को नामर्द बनना सिखाया । अगर आप सोचते हैं कि मेरी अहिंसा कायरता के बराबर है, या उससे कायरता ही पैदा होगी तो आपको उसे छोड़ देने में जरा भी हिचकना नहीं चाहिए । आप निपट कायरता से मरें, इसकी अपेक्षा आपका बहादुरी में प्रहार करते हुए और प्रहार सहते हुए मरना मैं कहीं बेहतर समझूँगा । मेरे सपने की अहिंसा अगर सम्भव न हो तो अहिंसा का स्वर्ग भग्ने की अपेक्षा यह बेहतर होगा कि आप उस सिद्धान्त का ही त्याग कर दें ।”

— १७ नव, १९१९, 'हरिजन' में]

वीरो की अहिंसा

“... शिकं मर जाने से हम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे । हमारे दिल में मान्नेवालों के लिए दया होनी चाहिए !.....वे अज्ञान हैं इसलिए ईश्वर में प्रार्थना करेंगे कि वह उन्हें ज्ञान दे । हम तितिक्षा से उनके आघात सह लेंगे । हमारे हृदय से दया के उद्गार निकलेंगे । शिकं लोगों को मुनाने के लिए नहीं, बल्कि मन्चे दिल में हम उनपर

दया करेगे । कोई मुझपर हमला करता है लेकिन मुझे उसपर गुस्सा नहीं आता वह मारता जाता है, मैं सहता जाता हूँ, मरते-मरते भी मेरे मुख पर दर्द का भाव नहीं, बल्कि हास्य है, मेरे दिल में रोष के बदले दया है तो मैं कहूँगा कि हमने वीर पुरुषों की अहिंसा सिद्ध कर ली ।
अहिंसा में इतनी ताकत है कि वह विरोधियों को मित्र बना लेती है और उनका प्रेम प्राप्त कर लेती है ।”

अहिंसा कायरों का नाश करती है ।

“ • अहिंसा एक हद तक अशक्तों का शस्त्र भी हो सकती है । लेकिन एक हद तक ही । परन्तु वह बुजदिलों का—कायरों का—शस्त्र तो हर्गिज नहीं हो सकती । अगर कोई बुजदिल होकर अहिंसा को लेता है तो अहिंसा उसका नाश करेगी ।”

—गा० मे० न० सम्मेलन, मालिकान्दा (५गल) २१२१'४०]

जीवन मृत्यु की शय्या है ।

“ हिन्दुस्तान के लड़के-लड़कियों में हम अग्रगामी रहे । जीवन को मृत्यु की शय्या समझकर चले । इस गौत के बिलौने में अकेले न सोये । हमेशा यमदूत को साथ लेकर सोये । मृत्यु (देवता) से कहें कि अगर तू मुझे ले जाना चाहता है तो ले जा, मैं तो तेरे मुँह में नाच रहा हूँ । जयतव नाचने देगा, नाचूँगा, नहीं तो तेरी ही गोद में सो जाऊँगा । अगर आपने इस तरह मृत्यु का भय जीत लिया, तो यह सपना अमर हो जायगा । अगर आप इस तरह से हैं, तो विरगी सपना क्या जल्द है ! तब तो आप खुद ही एक सपना हैं ।”

—मालिकान्दा (५गल), २२१२'४० गांधी भेदा पर दो मन्सुको को नब है, तिसर्जन को मरार से हुए ।

लाचारी का भाव

“...हिंसा के मुकाबले में लाचारी का भाव आना अहिंसा नहीं, कायरता है। अहिंसा को कायरता के साथ मिला नहीं देना चाहिए।”

—ह० से० २३।३।'४०, पृष्ठ ४८, शान्ति निकेतन में वातचीत में]

मृत्यु का भय

“..... मौत के भय से मुक्त हर एक पुरुष या स्त्री स्वयं मरकर अपनी और अपनो की रक्षा करे। सच तो यह है कि मरना हमें पसन्द नहीं होता, इसलिए आखिर हम धुटने टेक देते हैं। कोई मरने के बदले मलाम करना पसन्द करता है, कोई धन देकर जान छुड़ाता है, कोई मुँह में तिनका लेता है, और कोई चींटी की तरह रेंगना पसन्द करता है। इसी तरह कोई स्त्री लाचार होकर, जूझना छोड़, पुरुष की पशुता के वश हो जाती है।... ..सलामी से लेकर सतीत्व-भग तक की सभी क्रियाएँ एक ही चीज की सूचक हैं। जीवन का लोभ मनुष्य से क्या-क्या नहीं करगता? अतएव जो जीवन का लोभ छोड़कर जीता है, वही जीता है। 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः'। प्रत्येक पाठक को यह अनुपम श्लोक याद कर लेना चाहिए। किन्तु इसके प्रति केवल जवानी वफादारी से कोई काम नहीं हो सकता। इसे उमे अपने हृदय की गहराई में उतार लेना चाहिए। जीवन का स्वाद लेने के लिए हमें जीवन के लोभ का त्याग कर देना चाहिए।”

—मेगाग्रान २३।२।'४२, हरितन १।३।'४०, पृष्ठ ६०]

अहिंसा : विविध पहलू

अहिंसा असहयोग से अधिक महत्त्व रखती है

“ यदि हम इस बात को याद रखें कि असहयोग की अपेक्षा अहिंसा अधिक महत्त्वपूर्ण है और अहिंसा के बिना असहयोग पाप है तो मैं आजकल जिन विचारों को इन पृष्ठों में पल्लवित कर रहा हूँ वे सूर्य-प्रकाश की तरह स्पष्ट हो जायेंगे ।”

—य० ६० । हि० न० जी०, १४।९। २४, पृष्ठ ३६]

अहिंसावादी उपयोगितावादी नहीं है

“ बात तो यह है कि अहिंसावादी उपयोगितावाद का समर्थन नहीं कर सकता । वह तो ‘सर्वभूत हिताय’ यानी सबके अधिकतम लाभ के लिए ही प्रयत्न करेगा और इस आदर्श की प्राप्ति में मर जायगा । इस प्रकार वह इसलिए मरना चाहेगा जिसमें दूसरे जी सकें । दूसरों के साथ-साथ वह अपनी सेवा भी आप भरकर करेगा । सबके अधिकतम सुख के अन्दर अधिप्राप्त का अधिकतम सुख भी मिला हुआ है ।

—य० ६० । हि० न० जी० १।१२। ६ पृष्ठ १२२]

स्वदिग्रस्त अहिंसा

“ शक्ति या आत्मशक्ति के कारण पाली जानेवाली अहिंसा में भौतिक परिणाम भले ही आवें किन्तु यह अहिंसा एक ऊँचे प्रकार की भावना है, और उसका आरोपण तो उसी आदर्शों के सम्बन्ध में किया जा सकता है जिसका मन अहिंसक है और जो प्राणिमन्त्र के परि-

करुणा से, प्रेम से उभरा पडता है । खुद किसी दिन मासाहार किया नहीं, इसलिए आज भी नहीं करता है किन्तु क्षण-क्षण मे क्रोध करता है, दृमरो को लट्टता है, लट्टने मे नीति-अनीति की पर्वा नहीं करता, जिसे लट्टता है उसके सुख-दुःख की फिक्र नहीं रखता, वह आदमी किसी तरह अहिंसक मानने लायक नहीं है किन्तु यह कहना चाहिए कि वह घोर हिंसा करनेवाला है । इसके उलटे मासाहार करनेवाला वह आदमी जो प्रेम से उभरा पडता है, राग-द्वेषादि से मुक्त है, सबके प्रति सम भाव रखता है, वह अहिंसक है, पूजा करने योग्य है । अहिंसा का ख्याल करते हुए हम हमेशा केवल खान-पानादि का विचार करते है । यह अहिंसा नहीं कही जायगी । यह तो मूर्च्छा है । जो मोक्षदायी है, जो परम धर्म है, जिसके निकट हिंसक प्राणी अपनी हिंसा छोड देते है, दुश्मन वैर भाव का त्याग करते है, कठोर हृदय पिघल जाते हैं, वह अहिंसा कोई अलौकिक शक्ति है, और वह बहुत प्रयत्न के बाद, बहुत तपश्चर्या के बाद किसी-किसी का ही वरण करती है ।”

—नवजीवन । हिं० न० जी०, १९।७।'२८; पृष्ठ ३८२]

हिंसा आत्मवाती है ।

“ हिंसा आत्मघाती है और उसके सामने यदि प्रतिहिंसा न हो तो वह जिन्दा नहीं रह सकती ।...”

—२० २० । हिं० न० जी० १७।११।'२७, पृष्ठ १००]

टगिनी हिंसा

“...लालच और कपट हिंसा की सन्तान भी है और उसके जनक भी है । हिंसा अपने नग्न रूप में लोगों को उसी तरह बुरी लगती है, जिस तरह मनुष्य, मनु और क्रोमठ न्यन्त्रा ने ग्रन्थ एक नर कदाचिद्वरा लगना

। ऐसी हिंसा बहुत समय तक नहीं टिक सकती। लेकिन जब वह शान्ति और प्रगति का भेष धारण कर लेती है तो काफी लम्बे समय तक चली रहती है।

—च० ३० । हिं० न० जी० ६।२।'३०, पृष्ठ १९७]

अहिंसा बनाम दया

“ . . . जहाँ दया नहीं वहाँ अहिंसा नहीं अतः यो कह सकते हैं कि जिसमें जितनी दया है उतनी ही अहिंसा है। जो जीने के लिए खाता है, सेवा करने के लिए जीता है, मात्र पेट पालने के लिए कमाता है वह काम करते हुए भा अक्रिय है, वह हिंसा करते हुए भी अहिंसक है। क्रियाहीन अहिंसा आकाश के फूल के समान है। क्रिया हाथ-पैर से ही होती हो, सो नहीं। मन हाथ-पैर की अपेक्षा बहुत ज्यादा काम करता है। विचारमात्र क्रिया है। विचार-रहित अहिंसा हो ही नहीं सकती। ”

—नवजीवन । हिं० न० जी०, ४।४।'२९, पृष्ठ २५७]

अहिंसा और मासाहार

“ मासाहारी सत्याग्रही हो सकता है। ”

×

×

×

“भने मासाहारी अहिंसक और निरामिष-भोजी हिंसक भी देखे हैं। निरामिषहारी अभिमान न परे। अहिंसा एक अनोखी चीज है। यह भावना का विषय है, सिर्फ़ शारीर आचार का नहीं। ”

—गांधी सेवा संघ सम्मेलन, साबली, ४ मार्च, '३६]

हिंसक और अहिंसक प्रवृत्तियों

“हिंसक और अहिंसक प्रवृत्तियों एक साथ चल रही हैं। एक दूसरे का प्रतिरोध करती हैं। जनता परिणाम देखती है। हमें ऐसा देखना है। अहिंसक

का किस तरह अमल में करता हूँ वह नई सी चीज मालूम होती है । जैनों और बौद्धों ने भी अहिंसा के प्रयोग किये । लेकिन वह आहार में मर्यादित हो गई है । राजनीतिक और सामाजिक कामों में भी हिंसक और अहिंसक दोनों शक्तियाँ प्रेरक हो जाती हैं । वास्तवतः उनके स्वरूप में फर्क नहीं देख पड़ता पर हेतु में होता है । हर चीज में इस बात का ध्यान रखें तो हानि न होगी, और कठिनाइयाँ भी न रहेगी ।”

—गांधी मेवा मंत्र सम्मेलन, सावली, ६ मार्च, '३६]

सङ्कटापन्न विरोधी के प्रति आचरण

“ अहिंसक आदमी का कोई दुश्मन नहीं होता । लेकिन अपने को जो दुश्मन कहता है, वह जब दुर्बल हो जाता है तो अहिंसक मनुष्य उसपर दया करता है । वह उसकी आपत्ति में उसपर सवारी नहीं कसना चाहता । जब वह सङ्कट से मुक्त हो जाता है तभी अपनी लड़ाई शुरू करता है ।”

—गांधी मेवा मंत्र सम्मेलन, डेलग, २५ मार्च, '३८]

हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न और अहिंसा

“अगर हम सचमुच शक्तिशाली अहिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हिन्दू मुसलमानों के बीच मैत्री बनाने का प्रयत्न होना चाहिए । अब तक दोस्ती नहीं थी निरर्गल मुशामदा से उन्हें जीतने की कोशिश हुई । उन सब चीजों में पाहिंसी थी ।”

—गांधी मेवा मंत्र सम्मेलन, डेलग, २८।३।'३८]

अहिंसा

“मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि अगर हमारी अहिंसा ब्रह्मी न हुई तब तो वह बुरा होनी चाहिए, तो राष्ट्र को उसमें बड़ा तुम्हान

पहुँचेगा । क्योंकि उसकी आन्विरा तपिश मे हम बहादुर के बजाय कायर मावित हगे । और आज्ञादी के लिए लडनेवालो के लिए कायरता से बडी कोई वेइज्जती नही है ।”

×

×

×

“अगर हम यह महसूस करे कि हिंसा की लडाईं बगैर हम ब्रिटिश सत्ता को नही हटा सकते, तो हमे याने काग्रेस को राष्ट्र से साफ-साफ यह कह देना और उसे उसके लिए तैयार करना चाहिए । इसके बाद जो सारी दुनिया मे हो रहा है वही हम भी करे, याने जब जरूरत हो खामोश रहे और जब मौका हो तब वार करे ।”

—६० मे० १।४।'३८, पृष्ठ ५८]

युरोपीय युद्ध और अहिंसा

“ युरोप ने चार दिन की दुनियावी जिन्दगी के लिए अपनी आत्मा को बेच दिया है । म्यूनिच मे युरोप को जो शान्ति प्राप्त हुई है वह तो हिंसा की विजय है । साथ ही, वह उसकी पराजय भी है । मे तो कहता हूँ कि अपने विरोधियो से लडते हुए मरना अगर बहादुरी है, जेसी कि वह वस्तुत है, तो अपने विरोधियो से लडने से इन्कार करके भी उनके आगे न छुटना और भी बहादुरी है । जब दोनो ही सरतो मे मृत्यु निश्चित है, तब दुश्मन के प्रति अपने मन मे बोर भी द्वेष-भाव रखे बगेर छपती खोलकर मरना क्या अधिब भेद नही है ?

—६० मे० ८।१०।'३८, पृष्ठ २६८]

अहिंसात्मक प्रतिवार

“अहिंसा वा यह मतलब नही है कि हम लडता के खिलाफ इतनी लडाईं की छोटकर दंड जायें । बल्कि मेरी धारणा वा अहिंसा मे लिना

अधिक सक्रिय और वास्तविक प्रतिकार है, उतना प्रतिघात मे नहीं है, क्योंकि प्रतिघात का तो स्वभाव ही ऐसा है कि उससे दुष्टता पनपती है। मेरा उद्देश्य दुष्टता का मानसिक और इसीलिए नैतिक प्रतिकार है। अत्याचारी की तलवार के विरुद्ध उससे पैनी धार वाली तलवार के प्रयोग से उसकी तलवार की धार भोटी करने का मेरा इरादा नहीं है। मैं तो उसकी इस अपेक्षा को कि मैं शारीरिक प्रतिकार करूँगा, झूठा साबित करके उसकी तलवार भोटी करना चाहता हूँ। मैं जो आत्मिक प्रतिकार करूँगा उससे वह पार नहीं पा सकेगा। पहले तो वह चौंधिया जायगा और अन्त में उसे उस प्रतिकार का लोहा मानना पडेगा, लेकिन ऐसा करने से उसकी मान-हानि होने के बदले, उसका उत्थान होगा। कोई कहेगा, यह तो आदर्श अवस्था है। हाँ, है तो सही।”

—‘सर्वोदय’, आवरण पृष्ठ, अक्टूबर, '३८]

सच्चा बन्धुत्व

“बन्धुत्व से यह मतलब नहीं है कि जो तुम्हारा बन्धु बने और तुमसे प्रेम करे, उसके बन्धु बनो और उससे प्रेम करो। यह तो सौदा हुआ। बन्धुत्व में व्यापार नहीं होता। और मेरा धर्म तो मुझे यह सिखाता है कि बन्धुत्व केवल मनुष्यमात्र से ही नहीं, बल्कि प्राणिमात्र के साथ होना चाहिए। हम अपने हृदय से भी प्रेम करने के लिए तैयार न होंगे तो हमारा बन्धुत्व निरा दोंग है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो, जिसने बन्धुत्व की भावना को हृदयमय कर लिया है वह यह नहीं कहने देगा कि उसका कोई शत्रु है।”

—‘सर्वोदय’, अगस्त, '३९, पृष्ठ ३३]

हिंसा बनाम अहिंसा

“हिन्दुस्तान में आज जगह-जगह हिंसा और अहिंसा की पद्धति के बीच एक द्वन्द्व युद्ध चल रहा है। हिंसा तो पानी के प्रवाह की तरह है। पानी को निकलने का रास्ता मिलते ही उसमें से उसका प्रवाह भयानक जोर से बहने लगता है। अहिंसा पागलपन से काम कर ही नहीं सकती। वह तो अनुशासन का सार तत्त्व है। किन्तु जब वह सक्रिय बन जाती है, तब फिर हिंसा की कोई भी शक्तियाँ उसे पराजित नहीं कर सकती। अहिंसा सोलहो कलाओं से बनी उदित होती है जहाँ उसके नेताओं में कुन्दन की जैसी शुद्धता और अटूट श्रद्धा होती है।”

—१० में०, २८।१।३९ पृष्ठ ४०]

प्रजातन्त्र और अहिंसा

“जबतक प्रजातन्त्र का आधार हिंसा पर है, वह दीन दुर्बलो की रक्षा नहीं कर सकता। दुर्बलो के लिए ऐसे राजतन्त्र में कोई स्थान ही नहीं है। प्रजातन्त्र वा अर्थ में यह समझता है कि इस तन्त्र में नीचे-से-नीचे और ऊँचे-से-ऊँचे आदमी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन सिवा अहिंसा के ऐसा बर्भी हो ही नहीं सकता।”

—१० में० १८।५।४०, पृष्ठ ११२]

हिंसा बनाम अहिंसा

“जैसे हिंसा की तार्किक में मारना सीखना जरूरी है उन्ही तरह अहिंसा की तार्किक में मरना सीखना पड़ता है। हिंसा में भय ने जन्म नहीं मिलती, किन्तु भय से बचने का इलाज दे देने का प्रयत्न रहता है। अहिंसा में भय को स्थान ही नहीं है। भयमुक्त होने के लिए अहिंसा के उपासक को उच्च कोटि की तन्म कृति विकसित करना चाहिए। जर्मन

अधिक सक्रिय आर वास्तविक प्रतिकार है, उतना प्रतिघात मे नहीं है, क्योंकि प्रतिघात का तो स्वभाव ही ऐसा है कि उससे दुष्टता पनपती है। मेरा उद्देश्य दुष्टता का मानसिक और इसीलिए नैतिक प्रतिकार है। अन्याचारी की तलवार के विरुद्ध उससे पैनी धार वाली तलवार के प्रयोग से उसकी तलवार की धार भंगी करने का मेरा इरादा नहीं है। मैं तो उमकी इस अपेक्षा को कि मे शारीरिक प्रतिकार करूँगा, झूठा साबित करके उसकी तलवार भंगी करना चाहता हूँ। मैं जो आत्मिक प्रतिकार करूँगा उससे वह पार नहीं पा सकेगा। पहले तो वह चाधिया जायगा और अन्त मे उसे उस प्रतिकार का लोहा मानना पडेगा, लेकिन ऐसा करने मे उमकी मान-हानि होने के बदल उसका उत्थान होगा। कोई कहेंगे, यह तो आदर्श अवस्था है। हाँ, है तो सही।”

—‘सबोदय’, आवरण पृष्ठ, भक्तद्वार, '३८]

सच्चा बन्धुत्व

“बन्धुत्व से यह मतलब नहीं है कि जो तुम्हारा बन्धु बने और तुमसे प्रेम करे, उसके बन्धु बनो और उससे प्रेम करो। यह तो सौदा हुआ। बन्धुत्व मे व्यापार नहीं होना। और मेरा धर्म तो मुझे यह सिखाता है कि बन्धुत्व केवल मनुष्यमात्र से ही नहीं, बल्कि प्राणिमात्र के साथ होना चाहिए। हम अपने दुश्मन से भी प्रेम करने के लिए तैयार न होंगे तो हमारा बन्धुत्व निया टोंग है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो, जिसने बन्धुत्व की भावना को हृदयस्थ कर लिया है वह यह नहीं कहने देगा कि उसका कोई शत्रु है।”

—‘सबोदय’, अंग्रेज, '३१ पृष्ठ ३३]

: ३ :

ईश्वर और उसकी साधना

जाय, धन जाय, शरीर भी जाय, इसकी परवा ही न करे । जिसने सब प्रकार के भय को नहीं जीता वह पूर्ण अहिंसा का पालन नहीं कर सकता । इसलिए अहिंसा का पुजारी एक ईश्वर का ही भय रखे, और दूसरे सब भयों को जीत ले । ईश्वर की शरण ढँढने वालों को आत्मा शरीर में भिन्न है, यह भान होना चाहिए । और आत्मा का भान होते ही क्षणभङ्गुर शरीर का मोह उतर जाता है । इस तरह अहिंसा की तालीम हिंसा की तालीम से एक दम उल्टी होती है । बाहर की रक्षा के लिए हिंसा की जरूरत पड़ती है । आत्मा की, स्वमान की रक्षा के लिए अहिंसा की आवश्यकता है । • ”

—संवाग्राम, २५।८।'४०, ६० मे० ३१।८।'४०, पृष्ठ २४२]

“ मेरा ईश्वर तो मेरा सत्य और प्रेम है । नीति और सदाचार ईश्वर है । निर्भयता ईश्वर है । ईश्वर जीवन और प्रकाश का मूल है । और फिर भी वह इन सबसे परे है । ईश्वर अन्तरात्मा ही है । वह तो नास्तिकों की नास्तिकता भी है । क्योंकि वह अपने अमर्यादित प्रेम से उन्हें भी जिन्दा रहने देता है । वह हृदय को देखनेवाला है । वह बुद्धि और वाणी से परे है । हम स्वयं जितना अपने को जानते हैं उससे कहीं अधिक वह हमें और हमारे दिलों को जानता है । जैसा हम कहते हैं वैसे ही वह हमें नहीं समझता । क्योंकि वह जानता है कि जो हम जवान से कहते हैं अक्सर वही हमारा भाव नहीं होता । ईश्वर उन लोगों के लिए एक व्यक्ति ही है जो उसे व्यक्ति रूप में हाजिर देखना चाहते हैं । जो उसका स्पर्श करना चाहते हैं उनके लिए वह शरीर धारण करता है । वह पवित्र में पवित्र तत्त्व है । जिन्हें उसमें श्रद्धा है उनकी के लिए उसका अस्तित्व है ।

‘वह हममें व्याप्त है और फिर भी हमसे परे है । वह बड़ा सहनशील है, वह बड़ा धैर्यवान है, लेकिन वह बड़ा भयङ्कर भी है । उसका व्यक्तित्व इस दुनिया में, और भविष्य की दुनिया में भी, सबसे अधिक काम करनेवाली ताकत है । जैसा हम अपने पड़ोसी—मनुष्य और पशु दोनों—के साथ बर्ताव करते हैं वगैरे वही बर्ताव वह हमारे साथ भी करता है । उसके सामने अज्ञान की दरवाज़ा नहीं चल सकती । लेकिन यह सब होने पर भी वह बड़ा रहमदिल है क्योंकि वह हमें पश्चात्ताप करने के लिए मौका देता है । दुनिया में सबसे बड़ा प्रजातन्त्रवादी वही है क्योंकि वह बुरे-भले को पसन्द करने के लिए हमें स्वतन्त्र छोड़ देता है । वह सबसे बड़ा जालिम है क्योंकि वह अक्सर हमारे नर लव आये हुए वार को हर्षित देता है और इच्छा-स्वातन्त्र्य की आँट में हमें हर्षित कर देता है कि

ईश्वर

“ईश्वर निश्चय ही एक है। वह अगम, अगोचर और मानवजाति के बहु-जन-समाज के लिए अज्ञात है। वह सर्वव्यापी है। वह बिना आँखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। वह निराकार और अभेद है। वह अजन्मा है, उसके न माता है, न पिता, न सन्तान। फिर भी वह पिता, माता, पत्नी या सन्तान के रूप में पूजा ग्रहण करता है। यहाँ तक कि वह काष्ठ और पापाण के भी रूप में पूजा-अर्चा को अङ्गीकार करता है, हाँकि वह न तो काष्ठ है, न पापाण आदि ही। वह हाथ नहीं आता—चकमा देकर निकल जाता है। अगर हम उसे पहचान ले तो वह हमारे विल्कुल नजदीक है। पर अगर हम उसकी सर्वव्यापकता को अनुभव न करना चाहें तो वह हमसे अत्यन्त दूर है।”

—१९१९।'२४, पृ० ३० । हि० न० जी० २८।१९।'२४, पृष्ठ ५३]

ईश्वरीय प्रकाश की सार्वदेशिकता

“ईश्वरीय प्रकाश किसी एक ही राष्ट्र या जाति की सम्पत्ति नहीं है।”

—१९१९।'२४ पृ० ३० । हि० न० जी० २८।१९।'२४, पृष्ठ ५३]

ईश्वर

“... ईश्वर न कावा में है, न काशी में है। वह तो घर-घर में व्याप्त है—हर द्विज में मौजूद है।”

—२० ३० । हि० न० जी० १।१९।'२५, पृष्ठ १६७]

×

×

×

होगा ।... .. जबतक हम अपने को शून्यता तक नहीं पहुँचा देते तब-
तक हम अपने अन्दर के दोषों को नहीं हटा सकते । ईश्वर पूर्ण आत्म-
समर्पण के बिना सन्तुष्ट नहीं होता । वास्तविक स्वतन्त्रता का इतना मूल्य
वह अवगम्य चाहता है । और जिस क्षण मनुष्य इस प्रकार अपने को
भुला देता है उसी क्षण वह अपने को प्राणिमात्र की सेवा में लीन पाता
है । वह उसके लिए आनन्द और श्रम-परिहार का विषय हो जाती है ।
तब वह एक विल्कुल नया मनुष्य हो जाता है और ईश्वर की इस सृष्टि
की सेवा में अपने को खपाते हुए कभी नहीं थकता ।”

—य० २० । हि० न० जी०, २९।१२।'२८, पृष्ठ १४०]

ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति

“ मैं धुँधले तार पर जरूर पह अनुभव करता हूँ कि जब मेरे
चांगे ओर सब कुछ बदल रहा है, मर रहा है तब भी इन सब परिवर्तनों
के नीचे एक जीवित शक्ति है जो कभी नहीं बदलती, जो सबको एक में
ग्रहित करके रखती है जो नई सृष्टि करती है, उसका सहार करती है
आर फिर नये सिरे से पैदा करती है । यही शक्ति ईश्वर है, परमात्मा
है । मैं इन्द्रियों से जिनका अनुभव करता हूँ उनमें से आर कोई वस्तु
टिकी नहीं रह सकती, नहीं रहेगी, इसलिए 'तत्त्व' एक वही है । आर
यह शक्ति शिव है या अशिव ? मैं तो इसे शुद्ध शिव रूप में देखता हूँ
क्योंकि मैं देखता हूँ कि मृत्यु के मध्य में जीवन कायम रहता है, अल्प
के मध्य सत्य पनपता है अन्धकार के बीच प्रकाश कायम रहता है
इसलिए मैं मानता हूँ कि ईश्वर जीवन है, सत्य है, प्रकाश है । वह प्रेम
है । वह परम मङ्गल है । ”

—कोलम्बिया प्रामोषोन कम्पनी के एक रिकॉर्ड में ।]

हमारी मजबूरी के कारण उसमें सिर्फ उसी को आनन्द मिलता है । यह मय, हिन्दूवर्म के अनुसार, उसकी लीला है, उसकी माया है । हम कुछ नहीं हैं, सिर्फ वहीं हैं । ”

—य० इ० । हि० न० जा० ५।३।'२५, पृष्ठ २३८-२३९]

× × ×

“ यदि वह नहीं है तो हम भी नहीं हो सकते हैं । इसीलिए हम मन उमें एक आवाज से अनेक और अनन्त नामों से पुकारते हैं । वह एक है, अनेक है । अणु से भी छोटा और हिमालय से भी बड़ा है । समुद्र के एक बिन्दु में भी समा जा सकता है और ऐसा भारी है कि सात समुद्र मिलकर भी उमें सहन नहीं कर सकते । उसे जानने के लिए बुद्धि-वाद का उपयोग ही क्या हो सकता है ? वह तो बुद्धि से अतीत है । ईश्वर का अस्तित्व मानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है । . . . मेरी श्रद्धा बुद्धि से भी इतनी अधिक आगे दौड़ती है कि मैं समस्त ससार का विरोध हाने पर भी यही कहूँगा कि ईश्वर है, वह है ही है । ”

—नवीन । हि० न० जी० २१।१।'२६, पृष्ठ १८१]

× × ×

“ ईश्वर प्रकाश है, अन्धकार नहीं । वह प्रेम है, घृणा नहीं । वह मय है असम्य नहीं । एक ईश्वर ही महान है । हम उसके बन्दे उमकी चरण मंत्र हैं । ”

—इ० से०, ३६।३।'३३]

ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा

“ ..यदि हमारे अन्दर सच्ची श्रद्धा है, यदि हमारा हृदय वास्तव में प्रार्थनाशील है तो हम ईश्वर को प्रत्याभन नहीं देंगे, उसके साथ नहीं करेंगे । हमें उसके अंगे अंगों को शून्य—नगण्य—कर देना

से वानर सेना ने रावण के छक्के छुड़ा दिये, रामनाम के सहारे हनुमान ने पर्वत उठा लिया और राक्षसों के घर अनेक वर्ष रहने पर भी सीता अपने सतीत्व को बचा सकी। भरत ने चौदह साल तक प्राण धारण कर रक्खा, क्योंकि उनके कण्ठ से रामनाम के सिवा दूसरा कोई शब्द न निकलता था। इसलिए तुल्सीदास ने कहा कि कल्काल का मल धो डालने के लिए रामनाम जपो।

“इस तरह प्राकृत और सस्कृत दोनों प्रकार के मनुष्य रामनाम लेकर पवित्र होते हैं। परन्तु पावन होने के लिए रामनाम हृदय से लेना चाहिए, जीभ और हृदय को एक-रस करके रामनाम लेना चाहिए। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं ससार में यदि व्यभिचारी होने से बचा हूँ तो रामनाम की बदौलत। मैंने दावे तो बड़े-बड़े किये हैं परन्तु यदि मेरे पास रामनाम न होता तो तीन स्त्रियों को मैं बहिन कहने के लायक न रहा होता। जब-जब मुझपर विकट प्रसंग आये हैं मैंने रामनाम लिया है और मैं बच गया हूँ। अनेक सङ्घट्टों से रामनाम ने मेरी रक्षा की है।

—नवजीवन। हि० न० जी० ३०।१।'२५, पृष्ठ २००-२०१]

×

×

×

“करोड़ों के हृदय का अनुसन्धान करने और उनमें ऐक्य भाव पैदा करने के लिए एक साथ रामनाम की धुन-जैसा दूसरा कोई सुन्दर और सरल साधन नहीं है। पर नौजवान इसपर एतराज करते हैं कि मुँह से रामनाम बोलने से क्या लाभ जब कि हृदय में उद्वर्तन रामनाम की धुन जाग्रत की ही नहीं जा सकती। लेकिन जिस तरह गायनविद्या-विद्यार्थी जबतक सुर नहीं निकालते तबतक गानर तार बजता रहता है और ऐसा करते हुए जैसे उन्हें अस्वस्थता और चिन्ता मिलती

जीवन में ईश्वर का स्थान

“आजकल तो यह एक फैशन-सा बन गया है कि जीवन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं समझा जाता और सच्चे ईश्वर में अडिग आस्था रखने की आवश्यकता के बिना ही सर्वोच्च जीवन तक पहुँचने पर जोर दिया जाता है। पर मेरा अपना अनुभव तो मुझे इसी ज्ञान पर ले जाता है कि जिसके नियमानुसार सारे विश्व का सञ्चालन होता है उस शाश्वत नियम में अचल विश्वास रखने बिना पूर्णतम जीवन सम्भव नहीं है। इस विश्वास में विहीन व्यक्ति तो समुद्र से अलग आ पडने वाला उम बूँद के समान है जो नष्ट होकर ही रहती है।”

—६० मे०, २५।८।'३६, पृष्ठ ७६]

ईश्वर में विश्वास

“जो लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करना चाहते, वे अपने शरीर के भिन्न और किसी वस्तु के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते मानवता की प्रगति के लिए ऐसा विश्वास अनावश्यक है। आत्मा या परमात्मा के अस्तित्व के प्रमाण रूप कितनी ही भारी दलील क्यों न हों ऐसे मनुष्यों के लिए वह व्यर्थ ही है। जिम मनुष्य ने अपने कानों में डाट लगा रक्की हो, उसे आप कितना ही बढ़िया सगीत क्यों न सुनाये वह उसकी सगढ़ना तो क्या करेगा उसे सुन भी नहीं सकेगा। इस तरह जो लोग विश्वास ही नहीं करना चाहते, उन्हें आप प्रत्यक्ष ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करा ही नहीं सकते।”

—६० मे० १३।६।'३६, पृष्ठ १३०]

रामनाम की महिमा

... .. रामनाम के प्रचार में पत्थर टूटने लगें, रामनाम के व

पूजा है। मन्दिर में जाकर ऐसे पत्र करोड़ों लोग प्रतिदिन लिखते हैं और उन्हें श्रद्धा है कि उनके पत्र का उत्तर भगवान ने दे ही दिया है। यह निरपवाद सिद्धान्त है—भक्त भले ही उसका कोई बाह्य प्रमाण न दे सके। उसकी श्रद्धा ही उसका प्रमाण है। उत्तर प्रार्थना में ही मदा से रहा है, भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा है।”

—६० न० ३१।३।३३]

×

×

×

“प्रार्थना का आमन्त्रण निश्चय ही आत्मा की व्याकुलता का स्रोतक है। प्रार्थना पश्चात्ताप का एक चिन्त है। प्रार्थना हमारे अधिक अच्छे, अधिक शुद्ध होने की आतुरता को सूचित करती है।

—६० से०, २१।६।३५ पृष्ठ १४४]

प्रार्थना और हृदय का सम्बन्ध

“ प्रार्थना या भजन जीभ से नहीं हृदय से होता है। रसी से गूँगे, तुतले, मूठ भी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभ पर अमृत हो और हृदय में हलाहल तो जीभ का अमृत किस काम का ? कागज के गुलाब में सुगन्ध कैसे निकल सकती है ?

—नवजीवन । ए० न० जी० २१।१।३५ पृष्ठ ४३]

प्रार्थना

“ स्तुति उपासना, प्रार्थना अन्ध-विश्वास नहीं बल्कि उतनी जितनी उमसे भी अधिक सच बातें हैं, जितना कि हम खाते हैं पीते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, ये सच हैं। बल्कि जो भी कहने में असमर्थ नहीं कि नहीं एक मात्र सच है, दूसरी सब बातें सट हैं, निष्वा हैं।

“ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना वाणी का कर्म नहीं है। उसका मूल कण्ठ नहीं बल्कि हृदय है। अतएव यदि हम हृदय को निर्मल

है उसी तरह हम भी भावपूर्ण हृदय से रामनाम का उच्चारण करते रहे तो किसी न किसी वक्त अकस्मात् ही हृदय के छुपे हुए तार एकतान हो जायेंगे। यह अनुभव मेरे अकेले का नहीं है, कई दूसरो का भी है। मैं खुद इस बात का साक्षी हूँ कि कई-एक नटखट लडको का तूफानी स्वभाव निरन्तर रामनाम के उच्चारण से दूर हो गया और वे रामभक्त बन गये हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है। मुँह से रामनाम बोलते समय वाणी को हृदय का सहयोग मिलना चाहिए क्योंकि भावनाशून्य शब्द ईश्वर के दरवार तक नहीं पहुँचते।”

—नवजीवन । हि० न० जी०, ७।३।'२९, पृष्ठ २३० । कराची के एक प्रवचन में ।]

प्रार्थना

“ . . . प्रार्थना करना याचना करना नहीं है, वह तो आत्मा की पुकार है ।”

—य० ३० । हि० न० जी०, ३०।९।'२६, पृष्ठ ५२]

× × ×

“ . . . हम जब अपनी असमर्थता म्यूव समझ लेते हैं और सब कुछ कर ईश्वर पर भंगेमा करते हैं तो उसी भावना का फल प्रार्थना है ।”

—य० ३० । हि० न० जी० २५।११।'२६; पृष्ठ ११४]

× × ×

“एक मनुष्य को हम पत्र लिखते हैं। उसका भला-बुरा उत्तर हमें भी है और नहीं भी मिलता। वह पत्र आगिर कागज का टुकड़ा है। ईश्वर को पत्र लिखने में न कागज चाहिए, न कलम-दायात ही न शब्द ही। ईश्वर को जो पत्र लिखा जाता है उसका उत्तर न, वह मन्मथ ही नहीं। उस पत्र का नाम पत्र नहीं, प्रार्थना है,

पूजा है। मन्दिर में जाकर ऐसे पत्र करोड़ों लोग प्रतिदिन लिखते हैं और उन्हें श्रद्धा है कि उनके पत्र का उत्तर भगवान ने दे ही दिया है। यह निरपवाद सिद्धान्त है—भक्त भले ही उसका कोई बाह्य प्रमाण न दे सके। उसकी श्रद्धा ही उसका प्रमाण है। उत्तर प्रार्थना में ही सदा से रहा है, भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा है।’

—ए० न०, ३१।३।३३]

× × ×

“प्रार्थना का आमन्त्रण निश्चय ही आत्मा की व्याकुलता का द्योतक है। प्रार्थना पश्चात्ताप का एक चिन्ह है। प्रार्थना हमारे अधिक अच्छे, अधिक शुद्ध होने की आतुरता को सूचित करती है।”

—ए० से०; २१।६।३५ पृष्ठ १४४]

प्रार्थना और हृदय का सम्बन्ध

“ प्रार्थना या भजन जीभ से नहीं हृदय से होता है। इसी में गूँगे, तुतले, मूढ़ भी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभ पर अमृत हो और हृदय में हलाहल तो जीभ का अमृत किस काम का ? कागज के गुलाम में मुगन्ध कैसे निकल सकती है ? ”

—नवजीवन । ए० न० जी०, २१।१।२०, पृष्ठ ४४]

प्रार्थना

“ स्तुति, उपासना, प्रार्थना अन्ध विश्वास नहीं, बल्कि उनकी अपना उनसे भी अधिक गन्ध बाते हैं, जितना कि हम खाते हैं, पीते हैं चल्ते हैं, बैठते हैं, ये सच हैं। बल्कि जो भी कहने में अतृप्त नहीं कि नहीं एक मात्र गन्ध है, दूसरों सब बातें झूठ हैं, मिथ्या हैं।

“ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना पाणी का भय नहीं है। उठवा नल पण्ड नहीं, बल्कि हृदय है। अतएव यदि हम हृदय को निर्म-

है उसी तरह हम भी भावपूर्ण हृदय से रामनाम का उच्चारण करते रहे तो किसी न किसी वक्त अकस्मात् ही हृदय के छुपे हुए तार एकतान हो चार्यगे। यह अनुभव मेरे अकेले का नहीं है, कई दूसरों का भी है। मैं खुद इस बात का साक्षी हूँ कि कई-एक नटग्वट लडकों का तूफानी स्वभाव निरन्तर रामनाम के उच्चारण से दूर हो गया और वे रामभक्त बन गये हैं। लेकिन इसकी एक बात है। मुँह से रामनाम बोलते समय वाणी को हृदय का सहयोग मिलना चाहिए क्योंकि भावनाशून्य शब्द ईश्वर के दरबार तक नहीं पहुँचते।”

—नवजावन। हि० न० जी०, ७।३।'२९, पृष्ठ २३०। कराची के एक प्रवचन में।]

प्रार्थना

“ प्रार्थना करना याचना करना नहीं है, वह तो आत्मा की पुकार है।”

—य० ३०। हि० न० जी०, ३०।९।'२६, पृष्ठ ५०]

× × ×

“ . . हम जब अपनी असमर्थता खूब समझ लेते हैं और सब कुछ छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो उसी भावना का फल प्रार्थना है।”

—य० ३०। हि० न० जी० २५।११।'२६; पृष्ठ ११४]

× × ×

“एक मनुष्य को हम पत्र लिखते हैं। उसका भला बुरा उत्तर मिलना भी है और नहीं भी मिलना। वह पत्र आगिर कागज का टुकड़ा ही है। ईश्वर को पत्र लिखने में न कागज चाहिए, न कयम-दावान ही और न मध्य ही। ईश्वर को जो पत्र लिखा जाता है उसका उत्तर न मिले, वह सम्भव ही नहीं। उस पत्र का नाम पत्र नहीं, प्रार्थना है,

त्याग हिमालय के शिखर पर भी नहीं है। हृदय की गुफा ही सच्ची गुफा है। मनुष्य को चाहिये कि वह उसमें छुपकर, सुरक्षित रहकर, ससार में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहे और अनिवार्य कामों में प्रवृत्त होते हुए विचरण करे।”

—नवजीवन । हि० न० जी० २०।८।'०५, पृष्ठ ३]

भ्रमात्मक वस्तुएं

“ शरीर यदि मोक्ष में बाधक होता हो तो वह भ्रमात्मक है। इसी प्रकार आत्मा की गति को जितनी चीज रोवती है, वे भ्रमात्मक हैं।”

—नवजीवन । हि० न० जी० २।११।'०४, पृष्ठ ९० । श्री रामचन्द्रन में वातचीत के निरसिले में]

मृत्यु

“ सच पूछा जाय तो कहना होगा कि मौत ईश्वर की अमर देन है। काम करनेवाला शरीर चेतना शून्य हो जाता है और उसमें रहने वाला पखी उड़ जाता है। जब तक इस पखी की मौत नहीं आती तब तक शोक करने का सवाल ही नहीं उठता।”

—नवजीवन । हि० न० जी०, ७।२।'०९ पृष्ठ २२६ । अपने पौत्रे रत्निक की मृत्यु के मन्वन्ध में]

सच्चा हिमालय हृदय में है।

“ सच्चा हिमालय हमारे हृदयों में है। इस हृदय रूपी गुफा में छिपकर उसमें शिवदर्शन करना ही सही याता है, यही प्रार्थना है।

—नवजीवन । हि० न० जी० १८।७।'०९ पृष्ठ २८२]

मानव जीवन का लक्ष्य

“ मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्मदर्शन है और उसकी सिद्धि का रास्ता एक एक मात्र उपाय पारमार्थिक भाव से जीवनानुभव की संज्ञा करना है उनमें तन्मयता तथा अद्वैत के दर्शन करना है।

—हि० न० जी० १८।८।'०९ पृष्ठ ३०१]

बना ले, उसके तारों का सुर मिला ले तो उसमें से जो सुर निकलता है वह गगनगामी हो जाता है। उसके लिए जीभ की आवश्यकता नहीं। यह तो स्वभावतः ही अद्भुत वस्तु है। विकार रूपी मल की शुद्धि के लिए हार्दिक उपासना एक जीवन-जडी है। • ”

—हिन्दी आत्मकथा, भाग १, अध्याय २२, पृष्ठ ८२-८३, सस्ता मस्करण, १९३९]

प्रार्थना और उपवास

“अर्थहीन स्तोत्र-पाठ प्रार्थना नहीं है, न शरीर को भूखों मारना उपवास है। प्रार्थना तो उसी हृदय से निकलती है जिसे कि ईश्वर का श्रद्धापूर्वक ज्ञान है, और उपवास का अर्थ है बुरे या हानिकारक विचार, कर्म या आहार से परहेज रखना। मन तो विविध प्रकार के व्यञ्जनों की ओर दौड़ रहा है, और शरीर को भूखों मारा जा रहा है, तो ऐसा उपवास तो निरर्थक व्रत-उपवास में भी बुरा है।”

—द० मे० १०।४।'३७, पृष्ठ ६२]

प्रार्थना—हार्दिक

“ • प्रार्थना लाजिमी हो ही नहीं सकती। प्रार्थना तभी प्रार्थना है, जब वह अपने आप हृदय से निकलती है। • • • ”

—नई दिल्ली, १।७।'४०, द० मे० ६।७।'४०; पृष्ठ १७१]

आत्मबल का अस्तित्व

“ • आत्मबल की मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि इतने सुदूरों के वायुमंडल दुनिया अर्थात् कायम है। इससे यह स्पष्ट है कि सुदूर-बल के बजाय कोई और बल ही उसका आधार है।”

—१००८, 'दिन नगज्य']

हृदय की गुफा ही मर्जी गुफा है

“ • मनुष्य का ज्ञानमय त्याग ही मोक्ष प्राप्ति है। संसार का सर्वथा

त्याग हिमालय के शिखर पर भी नहीं है। हृदय की गुफा ही सच्ची गुफा है। मनुष्य को चाहिये कि वह उसमें छुपकर, सुरक्षित रहकर, सत्कार में रहते हुए भी उससे अलित रहे और अनिवार्य कामों में प्रवृत्त होते हुए विचरण करे।”

—नवजीवन । दि० न० जी० २०।८।२५ पृष्ठ ३]

भ्रमात्मक वस्तुएं

“ शरीर यदि मोक्ष में बाधक होता हो तो वह भ्रमात्मक है। इसी प्रकार आत्मा की गति को जितनी चीज रोकती है, वे भ्रमात्मक हैं।”

—नवजीवन । दि० न० जी० २।११।२४, पृष्ठ ९० । श्री रामचन्द्रन में वातचीत के निरसिले में]

मृत्यु

“ सच पूछा जाय तो कहना होगा कि मौत ईश्वर की अमर देन है। काम करनेवाला शरीर चेतना शून्य हो जाता है और उसमें रहने वाला परी उड जाता है। जब तक इस परी की मौत नहीं आती तब तक शोक करने का सवाल ही नहीं उठता।”

—नवजीवन । दि० न० जी०, ७।२।२९, पृष्ठ २२६ । अपने पोते रक्षिक की मृत्यु के सम्बन्ध में]

सच्चा हिमालय हृदय में है।

“ सच्चा हिमालय हमारे हृदयों में है। इस हृदय रूपी गुफा में छिपकर उसमें शिवदर्शन करना ही सच्ची यात्रा है यही एतन्मार्थ है।”

—नवजीवन । दि० न० जी० १८।७।२९ पृष्ठ ८०]

मानव जीवन का लक्ष्य

“ मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्मदर्शन है और उसकी सिद्धि का मुख्य एव एव नाम उदार पारमार्थिक भाव से जीवमान की सेवा करना है उसमें तन्मयता तथा अज्ञान को दूरित करना है।

—दि० न० जी० १८।८।२९ पृष्ठ ८०]

अन्तरात्मा का जागरण

“...अन्तरात्मा तो अभ्यास से जाग्रत होती है। वह मनुष्य-मात्र में स्वभावतः जाग्रत नहीं होती। इसके अभ्यास के लिए बहुत पवित्र वायुमण्डल की जरूरत रहती है, सतत प्रयत्न की जरूरत होती है। यह अत्यन्त नाजुक चीज है।” अन्तःकरण क्या चीज है ? परिपक्व बुद्धि के रास्ते हमारे अन्तरपट पर पडनेवाली प्रतिव्वनि।”

—नवजीवन । हि० न० जी०, २४।८।'०४, पृष्ठ ११]

अन्तर्नाद

“म मानता हूँ कि सत्य का तादृश ज्ञान, सत्य का साक्षात्कार ही अन्तर्नाद है।”

—१० में०, १०।११।'३३]

आत्मशान्ति का उपाय

“साधुजीवन में ही आत्म-शान्ति की प्राप्ति सम्भव है। यही इह-लोक और परलोक, दोनों का, साधन है। साधु जीवन का अर्थ है, सत्य और अन्तिमामय जीवन, सयमपूर्ण जीवन। भोग कभी धर्म नहीं बन सकता, धर्म की जड़ तो त्याग में ही है।”

—हि० न० जी०, १५।८।'२९, पृष्ठ ४१०]

सब कुछ हमारे अन्दर है।

“स्वर्ग और पृथिवी सब हमारे ही अन्दर है। हम पृथिवी में तो परिचित हैं पर अपने अन्दर के स्वर्ग से विन्कुल अपरिचित हैं।”

—१० में० । २६।१।'३६, पृष्ठ २५०-२५३]

मानव की तात्त्विक एकता

‘धर्म तो सिग्याना ही है कि जीवमात्र अन्त में एक ही हैं। अनेकता शक्ति होने के कारण आभास मात्र है। लेकिन राष्ट्र-भावना भी हमें बर्ती पाट देती है।”

—१० में० १।३।'३६, पृष्ठ १५६]

: ४ :

हृद्गत भाव-तत्त्व

आशावाद

“आशावाद आस्तिकता है। सिर्फ नास्तिक ही निराशावादी हो सकता है। आशावादी ईश्वर का डर मानता है, विनयपूर्वक अपना अन्तरनाद सुनाता है, उसके अनुसार धरतता है और मानता है कि ‘ईश्वर जो करता है वह अच्छे के ही लिए करता है’।”

×

×

×

आशावादी प्रेम में मगन रहता है। किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। इससे वह निटर होकर जङ्गलों और गाँवों में सैर करता है। भयानक जानवरों तथा ऐसे जानवरों—जैसे मनुष्यों से भी वह नहीं डरता क्योंकि उसकी आत्मा को न तो साँप काट सकता है और न पापी का म्वजर ही छेद सकता है। शरीर की तो वह चिन्ता ही नहीं करता क्योंकि वह तो काया को कौच की बोटल समझता है। वह जानता है कि एक न एक दिन तो वह फूटने वाली ही है। इसलिए वह उसकी रक्षा के निमित्त समार को पीटित नहीं करता...।

—नववीरन । दि० न० जी० २८।१०।'२१]

ज्ञान्ति पत्थर की नहीं, हृदय की

“मैं ज्ञान्ति-परायण मनुष्य हूँ। ज्ञान्ति में मेरा विश्वास है। लेकिन मैं चाहे जो कीमत देकर ज्ञान्ति नहीं खरीदना चाहता। आप पत्थर में जो ज्ञान्ति पाते हैं वह मुझे नहीं चाहिये। जिसे आप वत्र में देखते हैं वह ज्ञान्ति में नहीं चाहता। लेकिन मैं वह ज्ञान्ति अवश्य चाहता हूँ जो

मनुष्य के हृदय में सन्निहित है, और सारी दुनिया के चार करने के लिए उद्यत होते हुए भी सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति जिसकी रक्षा करती है ।”

—‘सर्वोदय’, एप्रिल, ३९, पृष्ठ ३७]

श्रद्धा का अर्थ

“ श्रद्धा का अर्थ है आत्म-विश्वास, और आत्म-विश्वास का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास । जब चारों ओर काले बादल दिखाई देते हों किनारा कहीं नजर न आता हो और ऐसा मालूम होता हो कि बस अब टूटे, तब भी जिसे यह विश्वास होता है कि मैं हर्गिज न डूबूँगा उसे कहते हैं श्रद्धावान । ”

—पूना की मभा में । नवजीवन । दि० न० जी०, १४।९।'२४, पृष्ठ ३८]

श्रद्धा

“ काशी विद्वानाथ की भव्य मूर्ति मा० हसरत मोहानी के नजदीक एक पत्थर का टुकड़ा रो पर मेरे लिए तो वह ईश्वर की प्रतिमा है । मेरा हृदय उसका दर्शन करके द्रवित होता है । यह श्रद्धा की बात है । जब मैं गाय का दर्शन करता हूँ तब मुझे किसी भक्ष्य पशु का दर्शन नहीं होता, उसमें मुझे एक कारण काव्य दिखाई देता है । मैं उसकी पूजा करूँगा और फिर करूँगा और यदि सारा जगत् मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो तो उसका मुकाबला करूँगा । ईश्वर एक है पर वह मुझे पत्थर की पूजा करने की श्रद्धा प्रदान करता है । ”

—दि० न० जी०, ८।९।'२५, पृष्ठ १७८]

×

×

×

“ मैं यह करने का साहस करता हूँ कि श्रद्धा और विश्वास न रहे तो धन भर में प्रलय हो जाय । सारी श्रद्धा से मानना । उन लोगों के

युक्तियुक्त अनुभवों का आदर करना जिनके विषय में हमारा विश्वास है कि उन्होंने तपस्या और भक्ति से पवित्र जीवन बिताया है। इसलिए प्राचीन काल के अवतारों या नवियों में विश्वास करना कुछ बेमतलब वहम नहीं है, बल्कि यह है आत्मा की आन्तरिक भूख की सन्तुष्टि।”

—य० ई० । हि० न० जी० १४।४।'०७, पृष्ठ ०७६]

×

×

×

“... श्रद्धा वह वस्तु है जिसकी केवल आगा ही की जाती है; उन वस्तुओं का प्रमाण है जो देखी नहीं जा सकती।”

—य० ई० । हि० न० जी० ०६।१।'०८, पृष्ठ १८४]

श्रद्धा, अन्ध श्रद्धा नहीं

“...मेरी श्रद्धा तो ज्ञानमयी और विवेकपूर्ण है। जो बुद्धि का विषय है, वह श्रद्धा का विषय कदापि नहीं हो सकता। इसलिए अन्ध-श्रद्धा श्रद्धा ही नहीं।”

—हि० न० जी०, ०९।८।'०९; पृष्ठ १०]

श्रद्धा का महत्व

“जहाँ बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि काम नहीं करती, वहाँ एक श्रद्धावान की श्रद्धा काम कर जाती है। दूसरों की आँख जहाँ चकाचाँव में पड़ जाती है, वहाँ श्रद्धाट्ट की आँख स्पष्ट रूप में दीपकवत् मग्न देख लेती है। जहाँ श्रद्धा टूट, वहाँ पराजय नहीं। श्रद्धाट्ट का अहम भी कम हो जाता है।”

—इ० ई०, ०१।१।'३३]

भक्ति बुद्धि का विषय नहीं

“भक्ति-योग स्वयं में नहीं बड़ मरती। बड़ बुद्धि का विषय नहीं

है। वह तो हृदय की गुफा में से ही निकल सकती है, और जब वहाँ से फूट निकलेगी, तब उसके प्रवाह को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकेगी। गंगा के प्रबल प्रवाह को कौन रोक सकता है।”

—ह० मे०, ५।५।'३३]

बुद्धि कर्मानुसारिणी है

“ प्रथम हृदय है, और फिर बुद्धि। प्रथम सिद्धान्त और फिर प्रमाण। प्रथम स्फुरण और फिर उसके अनुकूल तर्क। प्रथम कर्म और फिर बुद्धि। इसीलिए बुद्धि कर्मानुसारिणी कही गई है। मनुष्य जो भी करता है या करना चाहता है उसका समर्थन करने के लिए प्रमाण भी ढूँढ निकालता है।”

—नवजीवन । हि० न० जी०, १५।६०।'५ पृष्ठ ६८]

बुद्धि की मर्यादा

“ बुद्धिवाद को तब भयङ्कर राक्षस का नाम देना चाहिए जब वह सर्वज्ञता का दावा करने लगे। बुद्धि को ही सर्वज्ञ मानना उतनी ही बुरी मूर्ति-पूजा है जितनी ईंट पत्थर को ही ईश्वर मानकर पूजा करना।”

—य० ६० । हि० न० जी०, १४।६०।'६, पृष्ठ ६६ ।

× × ×

“ निरी व्यावहारिक बुद्धि तो सत्य का आदरण है। वह तो त्रिष्णु पात्र है जो सत्य के रूप को टक देता है। ऐसी बुद्धि से लोह रजसो चीजे पैदा हो जायेंगी। उनसे एक ही चीज बचावेगी—भ्रष्ट।

—माथी में दा भय सम्भरण, लेखक - २।२।'६८]

बुद्धि का नाम भ्रष्ट

“ मैं अपने उन पाठकों के सामने भी इसे (सम्भरण) पेश

करता हूँ जिनकी दृष्टि धुँधली न हुई हो और जिनकी श्रद्धा बहुत विद्वत्ता प्राप्त करने से मन्द न होगई हो। विद्वत्ता हमें जीवन की अनेक अवस्थाओं से सफलतापूर्वक निकाल ले जाती है पर सङ्कट और प्रलोभन के समय वह हमारा साथ बिल्कुल नहीं देती। उस हालत में अकेली श्रद्धा ही उबारती है। रामनाम उन लोगों के लिए नहीं है जो ईश्वर को हर तरह से पुमलाना चाहते हैं और हमेशा अपनी रक्षा की आशा उससे लगाये रहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो ईश्वर से उरकर चलते हैं, और जो समयपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं पर अपनी निर्बलता के कारण उसका पालन नहीं कर पाते।”

—य० ई० २०११'२५, पृष्ठ २७]

×

×

×

“जिम विषय में बुद्धि का प्रयोग किया जा सकता है वहाँ केवल श्रद्धा से हम नहीं चल सकते हैं। जो बातें बुद्धि से परे हैं उन्हीं के लिए श्रद्धा का उपयोग है।”

—नवजीवन । दि० न० जी०, २०११'२६, पृष्ठ ३५३]

×

×

×

“..... श्रद्धा और बुद्धि के क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। श्रद्धा से अन्तर्ज्ञान, आत्मज्ञान की वृद्धि होती है, इसलिए अन्तःबुद्धि तो होती ही है। बुद्धि से वास्तविक ज्ञान की, गृष्टि के ज्ञान की वृद्धि होती है परन्तु उसका अन्तःबुद्धि के साथ कार्यकारण-जैसा कोई सम्बन्ध नहीं रहता। अत्यन्त बुद्धि मार्ग लेना अत्यन्त चरित्रशुद्ध भी पाये जाते हैं मगर श्रद्धा के साथ चरित्रशुद्धता असम्भव है।”

—दि० न० ई० २०११'२७, पृष्ठ ३६]

×

×

×

“ जिसमें शुद्ध श्रद्धा है, उसकी बुद्धि तेजस्वी रहती है । वह स्वयं अपनी बुद्धि से जान लेता है कि जो वस्तु बुद्धि से भी अधिक है— परे है—वह श्रद्धा है । जहाँ बुद्धि नहीं पहुँचती वहाँ श्रद्धा पहुँच जाती है । बुद्धि की उत्पत्ति का स्थान मस्तिष्क है, श्रद्धा का हृदय । और यद्यत् तो जगत् का अविच्छिन्न अनुभव है कि बुद्धि-बल से हृदय-बल सहस्रगुण अधिक है । श्रद्धा से जहाज चलते हैं, श्रद्धा में मनुष्य पुरुप्रार्थ करता है, श्रद्धा से वह पहाड़ों को हिला सकता है । श्रद्धावान को कोई पराजय नहीं कर सकता बुद्धिमान को हमेशा पराजय का उर रहता है । ”

—दि० न० जी०, १०।०।'०० पृष्ठ ३६]

प्रेम-तत्त्व

“ प्रेम तत्त्व ही ससार पर शासन करता है । मृत्यु से घिरा रहते हुए भी जीवन अटल रहता है । विनाश के निरन्तर जारी रहते हुए भी यत्न विद्यम बराबर चलता ही रहता है । अमृत्यु पर सत्य सदा जय पाता है । प्रेम पृथा को जीत लेता है । ईश्वर जेतान पर सदैव विजय पाता है । ”

—५० ६० । दि० न० जी०, १०।०।'००, पृष्ठ ८४]

प्रेम-दग्धन

“ हर एक धर्म पुकार-पुकारकर कहता है कि प्रेम की दग्धि से ही जगत् पैदा हुआ है । विद्वान लोग यह सिखाते हैं कि यदि प्रेम दग्धन न हो तो पृथ्वी का एक-एक परमाणु अलग-अलग हो जाय और पानी में भी यदि स्नेह न हो तो उसका एक-एक बिन्दु अलग-अलग हो जाय । हमारे प्रसार यदि मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम न लागे तो हम मनुष्य ही रहने

—दि० न० जी०, १०।०।'०० पृष्ठ ३६]

प्रेम

प्रेम कभी दावा नहीं करता, वह तो हमेशा देता है। प्रेम हमेशा कष्ट सहता है। न कभी गुंझलाता है, न बदला लेता है।”

—य. ३। हिं. नं. को. २। १। २०। २०, पृष्ठ ३६२।

शुद्ध बनाम विकृत प्रेम

‘...वर्ण शुद्ध प्रेम होता है वर्ण असीमता को स्थान ही नहीं होता। शुद्ध प्रेम दह का नहीं आत्मा का ही सम्भव है। दह का प्रेम विषय ही है। आत्म प्रेम का सारे बन्धन बाधा रूप नहीं होता है परन्तु उस प्रेम में तपस्या होता है और यह तो इतना होता है कि मृत्यु पर्यन्त प्रियाग रहता भी स्याद्दुःखा।’

—तब. १। हिं. नं. को. २। १। २०। २०, पृष्ठ ३६२।

एकपक्षीय प्रेम

प्रेम यदि एकपक्षीय भावना तथा सवाज में रहता नहीं है मरता।’

—आत्मकथा। मरणादिन्दी सम्झना, १। २। २०। २०, पृष्ठ ३६२।

शुद्ध प्रेम

“...शुद्ध प्रेम के लिए दुनिया में कौटुंबिक असमता नहीं”

—आत्मकथा। मरणादिन्दी सम्झना, १। २। २०। २०, पृष्ठ ३६२।

प्रेम

‘...प्रेम के मग हृदय अपने प्रेमपात्र की मृत्यु सहता है और मृत्यु कायद हो जाने पर भी उसमें प्यार करता है। प्रेम का नया प्रेमी नहीं होता।’

—य. ३। हिं. नं. को. २। १। २०। २०, पृष्ठ ३६२।

विकारयुक्त प्रेम

“ जो प्रेम पशुवृत्ति की तृप्ति पर आश्रित है वह आखिर स्वार्थ ही है और थोड़े से भी दबाव से वह ठण्डा पड सकता है ।”

—य० इ० । हि० न० जी०, १६।९।'२६ पृष्ठ ३६]

उन्मुक्त प्रेम

“गुप्त या खुले स्वतंत्र प्रेम मे मेरा विश्वास नही है । उन्मुक्त प्रेम को मे कुत्तो का प्रेम समझता हूँ । और गुप्त प्रेम मे तो, इसके अलावा कायरता भी है ।”

—ए० से०, ४।१।'३९, पृष्ठ ३०३]

वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि

“प्रेम की मेरी कल्पना यह है कि वह कुसुम मे भी कोमल और वज्र से भी कठोर हो सकता है ।”

—ए० से०, १३।१।'४०, पृष्ठ ३८६]

प्रेम निर्भय है

“ तुम्हारे डर मे भी तुम्हारा अभिमान है इसमे हिसा है । जहाँ प्रेम है, तहाँ डर को स्थान ही क्यों है ?

—ए० से०, २७।७।'४०, पृष्ठ २०६, श्री प्यारेलाल के लेख मे]

विचार

“ विचार आग की तरह है । वह मनुष्य को घास की तरह जलाता है । घास के ढेर मे एक तिनके को सुल्गा दीजिये, दग गरा ढेर सुल्गा जायगा । हर एक तिनके को अलगदा अलगदा जगान का कष्ट हमे नही उठाना पडता । एक के मत मे विचार उत्पन्न हुआ ले उसका स्पर्श दूसरे को होता है । दम्पती मे एक के विचार उत्पन्न होते

शील बन सकता है। मूक रूप में की जानेवाली हार्दिक प्रार्थना का मुझे तो यही अर्थ मालूम पड़ता है। अगर मनुष्य ईश्वर की मूर्ति का उपासक है तो उसे अपने मर्यादित क्षेत्र के अन्दर किसी बात की इच्छा भर करने की देर है, जैसा वह चाहता है वैसा ही बन जाता है। जिस तरह चूनेवाले नल में भाफ रखने से कोई शक्ति पैदा नहीं होती उमी प्रकार जो अपनी शक्ति का किसी भी रूप में क्षय होने देता है उसमें इस शक्ति का होना असम्भव है।”

—ह० मे०, २३।७।३८, पृष्ठ १८०]

ब्रह्मचर्य का आचरण

“...ब्रह्मचारी रहने का यह अर्थ नहीं कि मैं किसी स्त्री को स्पर्श न करूँ, अपनी बहिन का स्पर्श न करूँ। ब्रह्मचारी होने का अर्थ यह है कि स्त्री का स्पर्श करने से किसी प्रकार का विकार न उत्पन्न हो जिस तरह कि कागज को स्पर्श करने से नहीं होता। मेरी बहिन बीमार हो और उसकी सेवा करते हुए, उसका स्पर्श करते हुए ब्रह्मचर्य के कारण मुझे हिचकना पड़े तो वह ब्रह्मचर्य तीन कौड़ी का है। जिस निर्दिष्ट दशा का अनुभव हम मृत शरीर को स्पर्श करके कर सकते हैं उसी का अनुभव जब हम किसी मुन्दरी युवती का स्पर्श करके कर सकें तभी हम ब्रह्मचारी हैं।”

—हि० मे० जी० २६।२।२५, पृष्ठ २३३, भाष्य में एक अभिनन्दनपत्र के उत्तर में]

सेवा के लिए ब्रह्मचर्य

“... देश-सेवा के लिए जो लोग सत्याग्रही होना चाहते हैं उन्हें

ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सत्य का सेवन तो करना ही चाहिए और निर्भय बनना चाहिए ।”

—१९०८, ‘हिन्द स्वराज्य’]

ब्रह्मचर्य और आस्तिकता

“मुझे यह बात कहनी ही होगी कि ब्रह्मचर्य-व्रत का तत्काल पालन नहीं हो सकता जबतक कि ईश्वर में, जो कि जीता जागता सत्य है, अदृष्ट विश्वास न हो ।”

—१० मे०, २५।४।’३६, पृष्ठ ७६]

अस्वाद

“अस्वाद का अर्थ होता है स्वाद न लेना । स्वाद माने रस । किसी भी वस्तु को स्वाद के लिए चरना (अस्वाद) व्रत वा भङ्ग है ।

—यरवदा जेल, १२।८।’३०]

स्वाद का उद्गम

“स्वाद का सच्चा स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है ।”

—हिन्दी आत्मकथा, भाग १, अध्याय १७, पृष्ठ ६४ सस्ता सस्वरण
१९३९]

अस्तेय

“जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है उसे जिसके अधिकार में वह हो उसके पास से उसकी आत्मा लेकर भी लेना चोरी है । अनापम्यव एक भी वस्तु न लेनी चाहिए । मन से हमने किसी की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा की या उसपर चूटी नजर डाली तो वह चोरी है ।

—यरवदा जेल १९।८।३०]

अपरिग्रह आचर्य

“अदरि आचर्य अपरिग्रह तो उरी का होगा जो मन ने

करता है। यदि सब अपनी रोटी के लिए खुद मिहनत करें तो ऊँच-नीच का भेद दूर हो जाय। जिसे अहिंसा का पालन करना है, सत्य की आराधना करनी है, ब्रह्मचर्य को स्वाभाविक बनाना है उसके लिए तो कायिक श्रम रामबाण है।”

—यरवदा जेल, ६।९।'३०]

आलस्य

“... जो सत्य और अहिंसा का उपासक है, भारत और जीवमात्र की सेवा करना चाहता है, वह सुस्त नहीं रह सकता। जो समय का नाश करता है वह सत्य, अहिंसा और सेवा का भी नाश करता है। ...”

—गांधी मेवा मय सम्मेलन, सावली, ३ मार्च, '३६]

X

X

X

“... आलस्य एक प्रकार की हिंसा है।”

—तृतीय गांधी मेवा मय सम्मेलन, हुदली, १७ अप्रैल, '३७]

अस्पृश्यता

“... अस्पृश्यता स्वयं एक असत्य है। असत्य का समर्थन कभी सत्य से नहीं हुआ, जैसे कि सत्य का समर्थन असत्य से नहीं हो सकता। अगर होता है तो वह स्वयं असत्य हो जाता है।”

—६० मे० ०३।०।'३९, पृष्ठ ०५४]

धार्मिक महिष्णुता

“... इस समय आवश्यकता इस बात की नहीं है कि सब का धर्म एक बना दिया जाय बल्कि इस बात की है कि भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायी अंग प्रेमी परस्पर आदर भाव और महिष्णुता गये। इस मय धर्मों को मूल्यवान् एक मन्त्र पर लाना नहीं चाहते। बल्कि चाहते हैं

विविधता में एकता । पूर्व परम्परा तथा आनुवंशिक संस्कार, जलवायु और दूसरी आसपास की बातों के प्रभाव को उन्मूलित करने का प्रयत्न केवल असफल ही नहीं बल्कि अधर्म्य होगा । आत्मा सब धर्मों की एक है, हों वह भिन्न-भिन्न आकृतियों में मूर्तिमान होती है । और यह बात काल के अन्त तक कायम रहेगी । इसलिए जो बुद्धिमान है वे तो ऊपरी कलेवर पर ध्यान न देकर भिन्न-भिन्न आकृतियों में उसी एक आत्मा का दर्शन करेंगे । '

—१९११'२४ । य० २० । हि० न० बी० २८।१।'२४, पृष्ठ ५३-५४]

सर्वधर्म सम भाव

“ सभी धर्म ईश्वरदत्त हैं परन्तु वे मनुष्य-कल्पित होने के कारण अपूर्ण हैं । ईश्वरदत्त धर्म अगम्य हैं । मनुष्य उसे भाषा में प्रकट करता है । उसका अर्थ भी मनुष्य लगाता है । किसका अर्थ सच्चा माना जाय ? सब अपनी-अपनी दृष्टि से, जिन तक वह दृष्टि धनी रहे, सच्चे हैं । परन्तु सभी का सृष्ट होना भी असम्भव नहीं है । इसीलिए हमें सब धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए । इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न होती, परन्तु स्वधर्म विषयक प्रेम अन्ध प्रेम न रहकर ज्ञानमय हो जाता है । सब धर्मों के प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिव्य चक्षु खुल सकते हैं । धर्मान्धता और दिव्यदर्शन में उत्तर दक्षिण जितना अन्तर है । ”

—यशवन्त जल, १९११ २०]

परस्पर-गहिष्णुता आचार-धर्म वा सुवर्ण सूत्र

“आचारधर्म वा सुवर्णसूत्र है परस्पर गहिष्णुता । क्योंकि यह सम्भव है कि हम सब एक ही तरह विचार करें । हम तो अपने विभिन्न गहिष्णुता से रक्त को अज्ञान ही देख सकते हैं । गन्ध विदेक-सूत्र के लिए एक ही पक्ष नहीं होती । इसलिए यह सम्बन्धित सम्बन्ध के

बहुत अच्छा पथप्रदर्शक जरूर है । लेकिन उस आचार को बलपूर्वक सब लोगों पर लादना व्यक्तिमात्र के बुद्धि-स्वातन्त्र्य में अक्षम्य और असह्य हस्त-क्षेप है ।”

—‘सर्वोदय’, नवम्बर, ’३८; पृष्ठ २२ के नीचे का उद्धरण]

उपवास का रहस्य

“... मैं जानता हूँ कि मानसिक अवस्था ही सब कुछ है । जैसे प्रार्थना किसी पक्षी के कलरव की तरह भक्तिशून्य हो सकती है वैसे ही उपवास भी शारीरिक कष्ट के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता । ... जैसे प्रार्थना के केवल गायन से कण्ठ अच्छा हो सकता है वैसे ही उपवास से भी देह-शुद्धि हो सकती है । किन्तु आत्मा पर तो दोनों का अमर कुछ नहीं होगा ।

“किन्तु जब पूर्ण आत्म-प्रकाशन के हेतु उपवास किया जाता है, जब शरीर पर आत्मा का प्रभुत्व प्रस्थापित करने के हेतु उपवास काम में लाया जाता है तब उसका मनुष्य की प्रगति में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग हो जाना है ।”

—य० ३० । दि० न० ची० १५/०१/३०, पृष्ठ २१५]

उपवास

“उपवास मन्वाग्रह के शम्भाराम में एक महान् शक्तिशाली अन्न है । हमें हर कोई नहीं चयन करना । केवल शारीरिक योग्यता हमके लिए कोई योग्यता नहीं । ईश्वर में जीती जागती श्रद्धा न हो तो दूसरी योग्यताएँ विन्दुल निरसयोगी हैं । विचार-रहित मनोदशा या निरी अनुक्रमण बुद्धि में बह कर्मा नहीं होना चाहिए । वह ना अपनी अन्तर्गत्मा की लम्बाई में से उठना चाहिए ।”

—१० ई०, २५/३१/३०, पृष्ठ १८]

: ६ :

साधना-पथ

साध्य-साधन सम्यन्ध

“ साधन बीज है और साध्य वृक्ष । इसलिए जो सम्यन्ध बीज और वृक्ष में है, वही सम्यन्ध साधन और साध्य में है । शैतान की उपासना करके में ईश्वर-भजन का फल नहीं पा सकता ।”

—१९०८, 'हिन्द स्वराज्य']

साधनों में क्रान्ति

“ कुछ लोग मुझे अपने जमाने का सब से बड़ा क्रान्तिकारी मानते हैं । शायद यह गलत भी हो, लेकिन फिर भी मैं अपने आपको एक क्रान्तिकारक—गान्धिपरायण क्रान्तिकारक तो मानता ही हूँ । कहा जाता है कि आविर सावन तो सावन ही है । मैं कहूँगा कि अन्त में साधन ही सब कुछ है । जैसा सावन तैसा साध्य । साध्य और साधन में कोई अमेत्र दीवार नहीं है । जिस अनुपात में साधन का अनुष्ठान होगा ठीक उसी अनुपात में व्यय प्राप्ति होगी । यह नियम निरूपवाद है ।”

—'मर्सेल्य', अस्तूय, ३८, अन्तिम करका उद्धरण]

साध्य-साधन का अमेद

‘ अहिंसा सत्य की गवेषणा का अविष्टान है । अहिंसा और सत्य एक दूसरे के साथ इस तरह गुंथे हुए हैं कि उनको गोलकर अलग-अलग करना बहुत मुश्किल है । वे सिद्धे की दो बाजुओं के समान हैं, बाकि वे बाकि कि वे एक बाजू ही गोठ, चिकनी और बिना छापवाली चक्री की दो बाजु हैं । कौन कह सकता है कि उनमें में कौन सी सी ती और कौन सी टुटती है ? फिर भी अहिंसा साधन है और सत्य साध्य ।

साधन का साधनत्व इसी में है कि वह अव्यवहार्य न हो। इसलिए अहिंसा हमारा परम धर्म है। यदि हम साधन की रक्षा करें तो आज नहीं तो कल हम साध्य को प्राप्त कर ही लेंगे। • ”

—‘सर्वोदय’, नवम्बर, ३८ पटले कवर का उद्धरण]

दिव्य जीवन-धर्म

“मेरा यह अनुभव है कि विनाश के बीच भी जीवन कायम रहता है। इसलिए विनाश से बढकर कोई कुदरती कानून जरूर है। ऐसे कानून के आधार पर ही सुव्यवस्थित समाज का अस्तित्व समझ में आ सकता है, और जीवन सुख्य हो सकता है। ज्यो ज्यो में इस कानून पर अमल करता हूँ, त्यो-त्यो मुझे जिन्दगी में मजा आता है, सृष्टि की रचना में आनन्द आता है। उसमें मुझे जो शान्ति मिलती है, और प्रकृति के गूढ भाव समझने की जो शक्ति प्राप्त होती है, उसका वर्णन करना मेरी शक्ति से परे है।

जगत् का नियमन प्रेम धर्म करता है। मृत्यु के होते हुए भी जीवन मौजूद ही है। प्रति क्षण वि वम चल रहा है। परन्तु फिर भी विश्व तो विद्यमान ही है। सत्य असत्य पर विजय प्राप्त करता है, प्रेम द्वेष को परास्त करता है, ईश्वर निरन्तर शेतान के दौत राटे करता है।”

—‘सर्वोदय’, पृष्ठ ६, अङ्क ८, चतुर्थ आवरण पृष्ठ]

आध्यात्मिक उन्नति व्यभिगत और स्वार्थजनिक

“मेरा यह विश्वास ही नहीं है कि जो व्यक्ति उसमें पल्लोमें रहने में हूँ हुए है किसी एक व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति ही करता है। मनुष्य मात्र ही—साएव प्राणि मात्र ही—सुख ही एक ही में है— विनाश है। इसलिए मैं तो यह मानता हूँ कि एक ही मनुष्य

सेवा में विवेक

“ सेवा भी उसकी करो जिसे सेवा की जरूरत है । जिसे सेवा की जरूरत नहीं है उसकी सेवा करना ढोंग है । वह तो दम्भ है । ”

सर्वग्राही सेवा

“ लोग चाहे जो कहे, सेवा का कोई सम्प्रदाय नहीं बन सकता । वह तो सब के लिए है । हम तो तीस कोटि के साथ अद्वैत सिद्ध करना चाहते हैं । ”

—गा० मे० म० सम्मेलन, मालिकान्दा (बंगाल) २१।२।'४०]

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा.

“ जो जीवन का लोभ छोड़कर जीता है, वही जीवित रहता है । ”

—मेवाग्राम, २३।२।'४० '६० ब०' । ६० से०, १।३।'४२, पृष्ठ ६०]

आचरण का बल

“ आचरण का बल क्या है ? गमनाम तो एक ही है लेकिन एक आदमी रामनाम निकालता है तो असर पड़ता है, दूसरे का नहीं । इसका क्या कारण है ? एक ने उसे अपनाया, दूसरा मितार या दिलखुबे की तरह केवट ध्वनि निकालता रहता है । तोते के कण्ठ से भी रामनाम निकालता है । पर वह उसके हृदय तक थोड़े ही पहुँचता है । वह तो उसके महत्व को समझता ही नहीं ”

—द्वितीय गांधी सेवा मंत्र सम्मेलन, हुदली, १७ अप्रैल, '३०]

शास्त्र का उच्चारण नहीं, आचरण

“ शास्त्र का मुख्य में उच्चारण करने में कोई लाभ नहीं है, उस पर श्रद्धा करने में ही लाभ है । ”

—स्वामीय । दि० न० बी० १५।२।'३७, पृष्ठ २७, मेमू में लिखा है
[अन्य सम्मेलनों के समय दिने गये प्रवचन में]

विवाह बन्धनो को जकड़नेवाला है

“ मोक्ष ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। हिन्दू होने से मैं यह मानता हूँ कि मोक्ष का अर्थ है जीवन-मरण से मुक्ति—ईश्वर-साक्षात्कार। मोक्ष पाने के लिए शरीर के बन्धन टूटना आवश्यक है। शरीर के बन्धन को तोड़नेवाली प्रत्येक वस्तु पच्य है, शेष सब अपच्य। विवाह बन्धन को तोड़ने के बजाय उसे और अधिक जकड़ देता है। केवल एक ब्रह्मचर्य ही मनुष्य के बन्धनो को मर्यादित करके उसे ईश्वरार्पित जीवन विताने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ’

—नवजीवन । हि० न० जी० २।११।'२४, पृष्ठ ९१, श्रीरामचन्द्रन के यातयात के सिलसिले में]

सच्चा भक्त:

“ जो भक्त स्तुति का या पूजा का भूखा है, जो मान न मिलने से चिढ़ जाता है, वह भक्त नहीं है। भक्त की सच्ची सेवा आप भक्त बनने में है। ’

—नवजीवन । हि० न० जी० १।४।६।'८ पृष्ठ ६४१]

तपस्या जीवन की सद्य से बर्ती बला

“ तपस्या जीवन की सद्य से बर्ती बला है। ’

—नवजीवन । हि० न० जी० १।४।१।'४ पृष्ठ ११२, दिल्लीप्रबन्धन के यातयात के सिलसिले में]

तप के साथ धर्या की भावश्यकता

“ यदि तपादि के साथ श्रद्धा, भक्ति, नम्रता न हो तो तप एक मित्रा बट है। यह दम्भ भी हो सकता है। ’

—नवजीवन । हि० न० जी० १।४।१।'४ पृष्ठ ६५०]

सेवा में चिन्तेक

“...सेवा भी उसकी करो जिसे सेवा की जरूरत है। जिसे सेवा की जरूरत नहीं है उसकी सेवा करना डोंग है। वह तो दम्भ है।”

सर्वग्राही सेवा

“लोग चाहे जो कहें, सेवा का कोई सम्प्रदाय नहीं बन सकता। वह तो सब के लिए है। हम तो तीस कोटि के साथ अद्वैत सिद्ध करना चाहते हैं।”

—गा० मे० मं० सम्मेलन, मालिकान्गम (बंगाल) २१।२।४०]

तेन व्यक्तेन भुक्षीयाः

“ जो जीवन का लोभ छोड़कर जीता है, वही जीवित रहता है।”

—मैसायाम, २३।२।४२। ‘ह० ब०’ । ह० मे०, १।२।४२; पृष्ठ ६०]

आचरण का बल

“ आचरण का बल क्या है ? रामनाम तो एक ही है लेकिन एक आदमी रामनाम निकालता है तो असर पड़ता है, दूसरे का नहीं। इसका क्या कारण है ? एक ने उसे अपनाया, दूसरा शितार या शिल्पी की तरह केवल ध्वनि निकालता रहता है। तोते के कण्ठ में भी रामनाम निकलता है। पर वह उसके हृदय तक थोड़े ही पहुँचता है। वह तो उसके मस्तिष्क का सम्पर्क ही नहीं। ”

—दूसरे भाग में ११ वें सम्मेलन, हुस्ली, १७ अप्रैल, '३७]

शास्त्र का उच्चारण नहीं, आचरण

“ शास्त्र का मुख में उच्चारण करने में कोई लाभ नहीं है, उसका अन्तःकरण में ही लाभ है। ”

—दूसरे भाग में ११ वें सम्मेलन, हुस्ली, १७ अप्रैल, '३७, पृष्ठ २७, दूसरे भाग में ११ वें सम्मेलन, हुस्ली, १७ अप्रैल, '३७]

विवाह बन्धनों को जकटनेवाला है

“ • मोक्ष ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है । हिन्दू होने से मैं यह मानता हूँ कि मोक्ष का अर्थ है जीवन-मरण से मुक्ति—ईश्वर-साधा-त्कार । मोक्ष पाने के लिए शरीर के बन्धन टूटना आवश्यक है । शरीर के बन्धन को तोटनेवाली प्रत्येक वस्तु पण्य है, श्रेय सब अपण्य । विवाह बन्धन को तोटने के बजाय उसे और अधिक जकट देता है । केवल एक ब्रह्मचर्य ही मनुष्य के बन्धनों को मर्यादित करके उसे ईश्वरार्पित जीवन बिताने के लिए शक्ति प्रदान करता है ।”

—नवजीवन । दि० न० जी० २।११।'०४, पृष्ठ ९१, श्रीरामचन्द्रन ने यातनीत के सिलसिले में]

सच्चा भक्त

“ जो भक्त स्तुति का या पूजा का भूखा है, जो मान न मिलने से चिढ़ जाता है, वह भक्त नहीं है । भक्त की सच्ची सेवा आप भक्त बनने में है । ”

—नवजीवन । दि० न० जी० १४।६।'०८, पृष्ठ ६४१]

तपस्या जीवन की सब से बड़ी कला

“ तपस्या जीवन की सब से बड़ी कला है । ”

—नवजीवन । दि० न० जी० १०।२।'०४ पृष्ठ ११० दिल्लीपुस्तकालय में यातनीत के सिलसिले में]

तप से साथ श्रद्धा की आवश्यकता

“ यदि तपादि के साथ श्रद्धा, भक्ति, उम्रता न हो तो तप एक निराश कष्ट है । तब दर्शन भी हो सकता है । ”

—नवजीवन । दि० न० जी० १०।१०।'०४ पृष्ठ ६५]

तपश्चर्या और श्रद्धा

“ शुद्ध तपश्चर्या के बल में अकेला एक आदमी भी सारे जगत को कँपा सकता है, मगर इसके लिए अटूट श्रद्धा की आवश्यकता है ।”

—नवजीवन । हि० न० जी० ३।१०।'२०, पृष्ठ ५४]

मर्चा साधुता

“ मैं मानता हूँ कि साधुता का दावा ही नहीं किया जा सकता । साधुता स्वयमिद्व होती है । मचूत और दावे की अपेक्षा रखनेवाली साधुता साधुता नहीं ।”

—नवजीवन । हि० न० जी० ९।७।'३१, पृष्ठ १९०]

मनुष्य की मानसिक स्थिति

“अपनी हर एक इच्छा को हमें आवश्यकता का नाम नहीं देना चाहिये । मनुष्य की स्थिति तो एक प्रकार से प्रयोगात्मक है । हम बीच आसुगे और देरी दोनों प्रकार की शक्तियाँ अपने खेल खेलती हैं । निमी भी समर बर प्रयोगन का शिकार हो सकता है । अन. प्रयोगनों से लड़ते हुए उनका शिकार न बनने के रूप में उसे अपना पुरुषार्थ मिद्व करना चाहिये ।

—२० म० १।६।'३३, पृष्ठ ५३]

मन्तोप में ही सुख है

“दुखमें से आनंद है कि जिन्दगी की जरूरतों को बढाने में मनुष्य आवश्यक निश्चय में पीछे रह जाता है । इतिहास यही बताता है । मन्तोप में ही मनुष्य का सुख निहता है । चाहे जितना मिद्वने पर भी जिस मनुष्य को अमन्तोप रहता है उसे तो अपनी आदतों का गुलाम ही समझना चाहिये । अपनी कृति की गुलामी में बढकर कोई दूसरे गुलामी

आज तक नहीं देखी। सब ज्ञानियो ने, और अनुभवी मानसगात्रियो ने, पुकार पुकारकर कहा है कि मनुष्य स्वय अपना शत्रु है, और वह चाहे तो अपना मित्र भा बन सकता है। बन्धन और मुक्ति मनुष्य के अपने हाथ मे हे। जैसे यह बात एक के लिए सच्ची है वैसे ही अनेक के लिए भी सच्ची है। यह युक्ति केवल सादे ओर शुद्ध जीवन से ही मिल सकती हे।”

—मेवाग्राम १९०१'४०। ए० मे० १९१०१'४०, पृष्ठ ३०१]

नम्रता शक्ति है

“ आम का पेट ज्यो-ज्यो बढता है त्यो-त्यो छुनता हे। उसी तरह बलवान वा बल ज्यो ज्यो बढता जाता है त्यो त्यो वह नम्र होता जाता हे आर त्यो ही त्यो वह ईश्वर का डर अधिक रखता जाता है।”

—नवजीवन। दि० न० जी०। ८।६।'२४, पृष्ठ ४९]

आन्तरिक गुणों पर जोर

“ मेरा स्वभाव ही ऐसा बना हुआ हे कि मने अपने सा जीवन भर भीतरी शक्तियो और गुणो की बढती का ही विचार किया है। यदि भीतरी शक्तियो का प्रभाव न हो तो बाहरी बातो का प्रयोग किन्तुल निरर्थक है।”

—२० ए०। दि० न० जी० ८।९।'२१, पृष्ठ ५]

भ्रष्टा की बन्तोंटी

“ जिसे अपने कार्य और सिद्धान्त पर अधिकतर धरता हे वह दूसरे की अभ्रष्टा से या दूसरे के हट जाने से बयो उरने लगा। जे अभ्रष्टान होता हे वर तो दूसरे की अभ्रष्टा देखकर उलटा दुगना हट रोता हे। अभ्रष्टान मनुष्य अपने गणियो को भ्रष्टा देखकर स्वय

मुट्ट होता है और गिह की तरह अकेला लडता है और पहाट की तरह अन्त हो जाता है ।”

—नवजीवन । दि० न० जी० । २३।११।२४, पृष्ठ ११८]

मेरी हलचल ईश्वर के नाम पर है

“ म जो कुछ कह सकता हूँ वह यह है कि मेरी हलचल नास्तिक नहीं है । वह ईश्वर का इन्कार नहीं करती । वह तो उसी के नाम पर शुरू की गई है और निरन्तर उसकी प्रार्थना करते हुए चल रही है । हाँ, वह जनता के हित के लिए जरूर शुरू की गई है, परन्तु वह जनता के एक-एक हृदय के द्वारा, उसकी सन्प्रवृत्ति के द्वारा ही पहुँचना चाहती है ।”

—५०३० । दि० न० जी०, २४।१।२४, पृष्ठ १२]

स्वाभाविक त्याग

प्राणों का वश स्वरूप देने की आवश्यकता नहीं होती ।

“ प्राणों का त्याग प्रवेश करने के पहले वापस नहीं बजता । वह अदृश्य रूप में जाता है और शरीर को साथ तक नहीं जाने देता । वह त्याग स्वभाविक होता है और कल्पित नहीं । वह त्याग किसी का मारभूत नहीं होता और स्वाभाविक मान्य होता है ।”

—नवजीवन । दि० न० जी० २४।१।२४, पृष्ठ २६०]

त्याग

“ देना ही न्याय का प्रदान करता है वह है त्याग, और कानून ही न्याय का प्रदान करता है वह है सत्य । प्रेमी की दी हुई वस्तु न्याय से लौटती या लौट नहीं पाती है और फिर भी हठेक्षण उससे कम जाती है । प्रेमी की दी हुई वस्तु न्याय से लौटती है क्योंकि वह उस बात के लिए उससे कम नहीं लेती है और अयोग्य करता है कि अब वापस नहीं है ।

—५०३० । दि० न० जी०, २४।१।२४, पृष्ठ ३१२]

धर्म सेवा है, अधिकार नहीं

“ धर्म तो कहता है—‘मैं सेवा हूँ मुझे विधाता ने अधिकार दिया ही नहीं है’ ।’

—नवजीवन । हि० न० जी० १५।१०।०० पृष्ठ ७०]

शुद्धतम प्रायश्चित्त

“ जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति के सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोष शुद्ध हृदय से कह देता है और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह मानो शुद्धतम प्रायश्चित्त करता है ।’

—हिन्दी आत्मकथा । मरुता मरुकरण १०३०, भाग १, अयाय ८, पृष्ठ १३]

धम्मा का रहस्य

“ क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी चुप्पी मार लेना मार रवा लेना, मार रवाकर भी कुछ न बोलना—इसी मान्यता ने हिन्दुस्तान की जट रोद पंकी है । बुद्ध भगवान् ने जब कहा था—‘अद्योवेन जिने बोध’ (अर्थात् अक्रोध से क्रोध को जीतना चाहिए), तब क्या उनके मन में यही धारणा होगी कि अक्रोध को मारना है कुछ नहीं करना साथ पर साथ प्रश्नकर सटे रहना ? सुने तो नहीं जान पड़ता है । कहा है— ‘धम्मा गीरस्य नृपणम् ।’ तब क्या यह धम्मा केवल निष्पिप धम्मा ही है ? नहीं यह अक्रोध, यह धम्मा जब क्या के रूप में बदलती है, प्रेम का रूप धारण करती है तभी यह शुद्ध धम्मा होती है । अहिंसा वृत्त आत्मस्य नहीं, प्रमाद नहीं अशक्ति नहीं सप्रियता है ।

—नवजीवन । हि० न० जी० १५।१।०० पृष्ठ १५५]

भृगु-शोक मिथ्या है

“ भृगु भरे या पति भरे उभय शोक मिथ्या है अर उभय २

—नवजीवन । हि० न० जी० १५।१।०० पृष्ठ १५८

दीक्षा

“ दीक्षा का अर्थ आत्म-समर्पण है । आत्म-समर्पण बाहरी आडम्बर में नहीं होता । यह मानसिक वस्तु है । ”

—नवीकन । हि० न० जी०, ११/१७, पृष्ठ ११]

श्रद्धा और चरित्र

“ हमें जिन बात की आवश्यकता है, वह है अपरिमित श्रद्धा और उस अनुप्राणित करनेवाला निष्कलङ्क चरित्र । ”

—ए० ए०, २५/८/३३]

सेवा का मोह

“ सेवा का भी मोह हो सकता है । मोह-मात्र छोटने से ही सच्ची सेवा हो सकती है । क्या अपद्ध आदर्मी भक्ति नहीं कर सकते ? मन में भी सेवा की जा सकती है । ”

—ए० ए०, १०/११/३३]

गजेन्द्र-मोक्ष

“ गजेन्द्र-मोक्ष का काल नहीं है । हमारे-जैसों के लिए वह एक अज्ञान है, सेवा की बात है । ”

—ए० ए०-१२/१२/३६, पृष्ठ ३३८]

आर्या समाज का दुकान में खरीदने की चीज नहीं

“ आर्या समाज किसी कोई चीज नहीं है कि गांधी की दुकान में खरी और खरी लेकर चले । ”

—ए० ए० ए० ए०, भा. १, भा. १, २१/२/६०]

दुग्धों के दोष नहीं, गुण देंगे ।

“ दुग्धों के दोषों की अतिशय को रजकण-मा गिनकर उमकी सुदृष्टि से ही दुग्ध और परम परमाणु दिवना भी हो, तो उसे परम दुग्ध कहेंगे ही दुग्ध और प्रेम की कथा है । ”

—ए० ए०-२३/३/६० पृष्ठ २०६ श्रीगणेश के नाम में ।

: ७ :

इन्द्रिय-संयम

विकारों का दमन

“ इन्द्रिय-उपयोग धर्म नहीं है, इन्द्रिय-दमन धर्म है। ज्ञान और इच्छापूर्वक हुए इन्द्रिय-दमन से आत्मा का लाभ होता है, हाँ नहीं। विषयेन्द्रिय का उपयोग केवल सन्तति की उत्पत्ति के लिए ही स्वीकार किया गया है। पर जो सन्तति का मोह छोड़ देता है उगम जन्म भी वन्दना करते हैं। इस युग में विकारों की महिमा इतनी बढ़ गई है कि अवर्म को ही लोग धर्म मानने लग गये हैं। विकारों की शक्ति अथवा शक्ति में ही जगत् का कल्याण है, ऐसी कल्पना करना महा दौर्भाग्य है। यही शास्त्र भी कहते हैं और यही आत्म दर्शित का मन्त्र अनुभव है। ... विकार रोके नहीं जा सकते अथवा इन मन्त्रों में नुस्तान है, यह कथन ही अत्यन्त अहितकर है।”

— [१० नं० १० ८१/०१'२५, पृष्ठ ६८]

सयम ही एक मार्ग है।

... अथवा अथि सनिया न कहा है कि अन्ननाद मुनि के लिए अन्न ही ही मार्ग, अन्नअनु चाण्ड और उन्हें प्राप्त करने के लिए अन्न ही अन्ननाद है। इन्द्रिय दमन योगदर्शन में योगाभ्यास अथवा अन्न, अन्न-दर्शन को अन्न सन्तति के लिए अन्न अन्न ही ही मार्ग है। अथवा अन्न के लिए अन्न ही ही मार्ग है। अथवा अन्न के लिए अन्न ही ही मार्ग है।

— [१० नं० १० ८१/०१'२५, पृष्ठ ३०, ३१]

युवक और अङ्कुश

“ जब भाप अपन-आपको एक मजबूत लेकिन छोटे में पात्र में कैद कर लेती है तो वह महान गतिशालिनी बन जाती है और बाद में एक नये-तुले छोटे रास्ते में निकलकर एक ऐसी प्रचण्ड गति उत्पन्न कर देती है कि उसके द्वारा बड़े-बड़े जहाज और भारी वजनदार मालगाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं । इसी तरह देश के नवजवानों को भी स्वेच्छा से अपनी आवृष्ट शक्ति को एक सीमा में आनद्ध कर लेने और उसे अङ्कुश में रखने की जरूरत है जिससे माका पटने पर वे उसका उचित परिमाण में आवश्यक उपयोग कर सकें । ”

—५० ई० । रि० न० जा० ३१/०१/१९०९ पृष्ठ २२-५१]

सयमहीन जीवन

“सयमहीन स्त्री या पुरुष तो गया-सीता समानिए । इन्द्रियों को निरङ्कुश छोड़ देनेवाले का जीवन वर्णवारहीन नाव का समान है, जो निश्चय पत्नी चट्टान में ही टकराकर चूर-चूर हो जाएगा ।

× × ×

“मुझे सन्ध्यामी बचना मलिन होगा । मैं जीवित के विषयमें आदश तो सारी मानसता के अरण्य परते योग्य हूँ । मुझे उल्टे धीरे धीरे, उल्टे उल्टे मेरा जीवन विकसल होता गया, प्राप्त विज्ञान है ।

× × ×

“मुझ तो हमसे उस भी सचेत नहीं कि मैंने जो सपना किया, उसे हर पुरुष स्त्री साथ कर सकते हैं । मुझे कि देना उर्ध्व प्रदाय, ज्ञाना और श्रद्धा के चरते । अद्वैत का धर्म धर्म का ही धर्म है जो प्रकृत परते की तरह है ।

विक परिणाम मन्तानोत्पत्ति को छोड़कर महज अपनी पाशविक विप्रय-
वासना की पूर्ति ही उसका सबसे बड़ा उपयोग मान लिया जाता है ।”

—ए० मे० २८।३।'३६, पृष्ठ ४५]

वर्तमान विवाह

“ आज हम जिसे विवाह कहते हैं वह विवाह नहीं, उसका
आडम्बर है । जिसे हम भोग कहते हैं वह भ्रष्टाचार है ।”

× × ×

“ पशु जीवन में दूसरी बात हा सकती है लेकिन मनुष्य के
विवाहित जीवन का यह नियम होना चाहिए कि कोई भी पति पत्नी बिना
आवश्यकता के प्रजोत्पत्ति न करे और बिना प्रजोत्पादन के हेतु के सम्भोग
न करे ।”

—गाथा मेंका सष सम्मेलन, सावली, ६ मार्च, '३६]

विवाह-बन्धन में क्षिणिलता

“ देवता हूँ, एधर विवाह की गती अवगणना होने लगी है ।
समाज में पौषक बन्धनों को दीया बरना आसान जरूर है, लेकिन वह
उतना ही घातक भी है । व्यक्तियों को भले इसका अनुभव न हो लेकिन
अन्त में समाज को तो इससे हानि ही पहुँचती है । सभी व्यवस्थाएँ
बन्धन रूप होती हैं । बिना व्यवस्था का विधान के किसी समाज का
सङ्गठन नहीं किया जा सकता ।”

—२६।२।'४०, पृष्ठी १०, ११]

एक घंटे की कुर्यात का सत्यपर क्षमता

“ न केवल मैं जिन्दगी भर ही । न मनुष्य की परम क्षमता
शरर एकता में भी जिन्दगी भर ही । इसलिए मैं सभी लक्ष्यपूर्णों की
के ।

एकता में विड्वान करता हूँ । इसी कारण मुझे तो ऐसा यकीन है कि एक मनुष्य के आध्यात्मिक लाभ के साथ सारी दुनिया का लाभ होता है । उगी तरह एक मनुष्य के अधःपतन के साथ उस हद तक सारे सत्कार की अभोगति होती है ।”

—य० न० १६० न० जी०, ७।१०।'२४, पृष्ठ १३२]

भूल का सुधार

“भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, की हुई भूल को मान लेना और इस तरह आन्तरण रचना कि जितना वह भूल फिर न होने पावे—यह मर्दानगी है ।”

—य० न० १०।१।'३७ पृष्ठ ३३]

: = :

धर्म-प्रकरण

[धर्म, हिन्दूधर्म, उसके व्याख्याता]

धर्म एक महावृक्ष है

“ ..धर्म सीधी लकीर नहीं, बल्कि विशाल वृक्ष है। उसके करोड़ पत्ते हैं जिनमें दो पत्ते भी एक से नहीं ह। प्रत्येक टहनी जुदी-जुदी है। उसकी एक भी आकृति रेखागणित की आकृति की तरह नपी हुई नहीं होती। पेगा होते हुए भी हम जानते हैं कि बीज, टहनी या पत्ते एक ही हैं। रेखागणित की आकृति के सदृश उनमें कोई बात नहीं है। फिर भी वृक्ष की शोभा के साथ रेखागणित की आकृति की तुलना तक नहीं हो सकती। धर्म निम्न प्रकार सीधी लकीर नहीं उसी प्रकार टेढ़ी भी नहीं। वह भी तो लकीर के परे है क्योंकि वह बुद्धि के परे है। वह अनुभव से जन्मा जाता है।”

—लक्ष्मी नं । वि० तन्त्री, १०।८।२८, पृष्ठ १२८]

धर्म की व्यापकता

के विचार से रहित व्यापार प्रजा का नाश करता है ।”

—नवजीवन । हि० न० जी० १०।१।'०५, पृष्ठ २८]

धर्म

“ • धर्म कुछ सङ्कुचित सम्प्रदाय नहीं है, केवल बाह्याचार नहीं है । विशाल, व्यापक धर्म है ईश्वरत्व के विषय में हमारी अचल श्रद्धा, पुनर्जन्म में अविचल श्रद्धा, सत्य और अहिंसा में हमारी सम्पूर्ण श्रद्धा । ’

—नवजीवन । हि० न० जी० ३०।८ '०८, पृष्ठ १४ । अहमदाबाद प्रार्थना समाज के भाषण से]

आध्यात्मिक सम्बन्ध-विहीन लौकिक सम्बन्ध

“ आध्यात्मिक सम्बन्ध से हीन लौकिक सम्बन्ध प्राणहीन शरीर के समान है ।’

—हि० आ० क० भाग ५, अध्याय ६, पृष्ठ २६६। स० सस्करण'३९]

धर्म उत्कट श्रद्धा का नाम है

“ धर्म तो उत्कट श्रद्धा का नाम है । धर्म का निचोटा, उसका दूसरा नाम, अहिंसा है । उसमें यह ताकत है कि अनेक बड़े हाथ में उसकी तत्त्वार गिर जाय, मुगलमान का गुण्टापन धरा रह जाय । पन झुल्लि ने कहा है—अहिंसा के सामने हिंसा निवर्त्तनी हो जाती है । अगर आज तक ऐसा नहीं हुआ है तो उसका कारण यह है कि हमारी अहिंसा दुर्बल और भ्रष्ट थी । ’

—गार्गी में वा मध्य सम्मेलन, देलाह, २०।६।'१८]

विशिष्ट धर्म एवं दूसरे के धर्म

“मेरा हिन्दू-धर्म सर्वव्यापी है । उसमें न तो किसी धर्म के

न, न अवगणना । समस्त धर्म एक दूसरे के साथ ओत-प्रोत है । प्रत्येक धर्म में कई विशेषताएँ हैं, किन्तु एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ नहीं । जो एक में है वह दूसरे में नहीं है । इसलिए एक धर्म दूसरे धर्म का पूरक है । अतः एक धर्म की विशेषता दूसरे धर्म की विशेषता के प्रति-
 कृत नहीं हो सकती, जगत् के सर्वमान्य सिद्धान्तों की विरोधी नहीं हो सकती ।”

—१० मे० ३१।३।'३३, पृष्ठ ३]

धर्मों के एकीकरण की चाबी

“ जितना सम्भव था उतना विविध धर्मों का अध्ययन करने के बाद मैं उस निर्णय पर आया हूँ कि सब धर्मों का एकीकरण करना यदि उचित और आवश्यक है, तो उन सबकी एक महाचाबी होनी चाहिये । यह चाबी सब और अद्विग्न है । उस चाबी में जब मैं किसी धर्म की पेंटी खोजता हूँ तो वृत्त एक धर्म का दूसरे धर्म में ऐक्य करने में जग भी रुकितार्थ नहीं आती । यद्यपि वृत्त के पत्ता की तरह सब धर्म अलग-
 अलग नजर आते हैं, मगर पत्त को देखा जाय तो सब एक ही दिशाई होते हैं ।

—१० मे० ३३।३।'४० पृष्ठ १५०]

दिल्ली वर्ष विरायमान है

हिन्दू धर्म की विशेषता

“ मेरी राय में हिन्दू धर्म की खूबी उसकी सर्वव्यापकता और सर्वसमाहकता है ।”

—य० ६० । दि० न० जी०, १७।१।२५, पृष्ठ ३४]

हिन्दू-धर्म

“ हिन्दू धर्म जीवित धर्म है । उसमें भरती और खोटी आती ही रहती है । वह ससार के नियमों का ही अनुसरण करता है । मूल रूप से तो वह एक ही है लेकिन वृक्ष रूप से वह विविध प्रकार का है । उसपर ऋतुओं का असर होता है । उसका वसन्त भी होता है और पतञ्जल भी । उसकी शरद् ऋतु भी होती है और उष्ण ऋतु भी । वर्षा से भी वह वञ्चित नहीं रहता है । उसके लिए गन्धर्व भी और नर्तकी भी हैं । उसका एक ही पुस्तक पर आधार नहीं है । गीता सर्वमान्य है लेकिन वह वैदिक मार्गदर्शक है । हिन्दू धर्म गंगा का प्रवाह है । मूल में वह शुद्ध है । मार्ग में उसपर मेल चढ़ता है । फिर भी जिस प्रकार गंगा की प्रवृत्ति अन्त में पोषक है उसी प्रकार हिन्दू धर्म भी है ।”

—वज्रायत । दि० न० जी०, १२।२।२६, पृष्ठ २०८]

×

×

×

“ हिन्दू वह है जो ईश्वर में विश्वास करता है, आत्मा की अनन्तरता, पुनर्जन्म धर्म-सिद्धान्त और मार्ग में विश्वास करता है और अपने दैनिक जीवन में सत्य और अहिंसा का अभ्यास करने का प्रयत्न करता है और इसलिए अत्यन्त सफल जीवन में शोभा करता है, और पूर्णात्म धर्म की समझता है और उसपर अपने का प्रयत्न करता है ।

— ०६०, १२।१।२६

×

×

×

“...वर्णाश्रम धर्म समार को हिन्दू धर्म की अपूर्व भेंट है। हिन्दू धर्म ने हमें भय से बचा लिया है। अगर हिन्दू धर्म मेरे सहारे को नहीं आता तो मैंने लिए आत्म हत्या के सिपाय और कौर्द चारा नहीं होता। मैं हिन्दू इसलिए हूँ कि हिन्दू धर्म ही वह चीज है जो समार को रहन व्यापक बनाता है।”

—५० ई० । दि० न० जा० ११/११/२०, पृष्ठ २२०]

× × ×

“...हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठा मृत्यु और अहिंसा पर निर्भर है और इस कारण हिन्दू धर्म किसी धर्म का विरोधी हो नहीं सकता है। हिन्दूधर्म की निम्न प्रदर्शना यह होनी चाहिये कि जगत के सर्वप्रतिष्ठित धर्मों की उन्नति हो और उनके द्वारा मात्र समाज की।”

—३० ई० २५/३१/२० पृष्ठ ६० (श्री स्वामीनारायण मन्दिर, नई दिल्ली का उद्घाटन करते हुए)

ब्राह्मण धर्म हिन्दू धर्म का दूसरा नाम है

“...मेरी दृष्टि में ब्राह्मण धर्म का दूसरा नाम हिन्दू धर्म है। ब्राह्मण धर्म का अर्थ है ज्ञान-ज्ञान इसलिए ब्राह्मण धर्म उस ज्ञान का नाम है, जिससे दूसरा ब्रह्मण का दूसरा दर्शन अथवा आत्म दर्शन होना है। यदि मेरा यह ब्रह्मण न होता, तो मैं हिन्दू-धर्म का आस्था कभी न करता।”

—५० ई० २५/३१/२०]

धर्म-धर्म

“...हिन्दू धर्म का अर्थ है ज्ञान-ज्ञान इसलिए ब्राह्मण धर्म उस ज्ञान का नाम है, जिससे दूसरा ब्रह्मण का दूसरा दर्शन अथवा आत्म दर्शन होना है। यदि मेरा यह ब्रह्मण न होता, तो मैं हिन्दू-धर्म का आस्था कभी न करता।”

—५० ई० २५/३१/२० पृष्ठ ६३ । वि० २३/३१/२०]

‘जन्मना’ वर्ण-विभाग

“मैं ‘जन्मना’ वर्ण-विभाग में विश्वास रखता हूँ । यदि ऐसा न होता, तो वर्ण व्यवस्था का कुछ अर्थ ही न रहता, वर्ण-व्यवस्था का कुछ उपयोग ही न रहता । तब तो केवल शब्द-जाल मात्र रह जाता ।”

—ए० मे०, १४।४।’३३]

वर्ण-धर्म का सच्चा अर्थ

“वर्ण असल में धर्म है, अधिकार नहीं । इसलिए वर्ण का अस्तित्व केवल सेवा के लिए ही हो सकता है, स्वार्थ के लिए नहीं । इसी कारण न तो कोई उच्च है, न कोई नीच । शानी होते हुए भी जो अपने को दूसरे में उच्च मानेगा, वह मूर्ख से भी बदतर है । उच्चता के अभिमान से वह वर्ण च्युत हो जाता है । यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक है, कि वर्ण-धर्म में ऐसी कोई बात नहीं कि रूद्र ज्ञान का सशय अथवा राष्ट्र की रक्षा न करे । हाँ, रूद्र अपने ज्ञान के विनिमय को अथवा राष्ट्र-रक्षा को अपनी आजीविका का साधन न बना ले । ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय परिचर्या न करे, यह भी बात नहीं है । परन्तु परिचर्या के द्वारा आजीविका न चलावे । इस सहेज स्वाभाविक धर्म का यदि सदाशा पालन किया जाए, तो समाज में जो उपद्रव आज हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो द्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है धन शक्ति वरों के जो बट उटाने जा रहे हैं, असत्य का जो प्रचार हो रहा है धार जो हुए के साधन तैयार किये जा रहे हैं वे सब दान्त हो जायें । इस नीति का पालन न कर सकार करे अथवा न करे सभी हिन्दू करें या न करें पर जिनके लिये इस व्यवस्था पर चलो, उचित लाभ ले सकेंगे वे ही होंगे ही । मेरे विश्वास दस्ता ही जाता है कि वर्ण धर्म के ही जगत् का उत्तर होगा ।

स्याह का सफेद और सफेद का स्याह करके दिखा सकता है । किसे इस बात का अनुभव नहीं होता ? बहुत से वेद-वादरत प्राणी वेदों से अनेक बातें साबित करते हैं । और वैसे ही नाम धारण करनेवाले दूसरे कितने ही लोग उनके विरुद्ध बातें उतने ही जोर के साथ उनमें से सिद्ध करते हैं । मैं अपने जैसे प्राकृत मनुष्यों को एक आसान तरीका बताता हूँ जिसका अनुभव मने किया है । मैंने हर एक धर्म का विचार करके उसका लघुत्तम निकाल रखा है । कितने ही सिद्धान्त अचलवत् मान्य होते हैं । भक्त तुलसीदास ने आवे दोहों में कह दिया है—“दया धर्म को मूल है ।” ‘सत्य के सिवा दूसरा धर्म नहीं । यह सनातन वचन है । किसी भी धर्म ने इन मंत्रों को अस्वीकार नहीं किया है । ऐसे हर एक वचन को, जिसके लिए धर्म शास्त्र के वचन होने का दावा किया गया हो, सत्य की निहार पर दयारूपी हथाड़े से पीटकर देख लेना चाहिए । अगर पर पदा गालम हो आर टूट न जाय तो ठीक समझना चाहिए । नहीं तो हजारों शास्त्रवादियों के रहते हुए भी ‘नेति ‘नेति करते रहना चाहिए । असा (एक गुजराती भक्त कवि) का अनुभव प्राणा में शास्त्रों में एक अन्धा कुओं है । जो उरुमें गिरता त घटी भरता ।

— तदर्थं च । १०० न० आ० २०१० २४, १८ - ६० ।

“अब तो तत्वज्ञान के लिए उसे (गीता को) मैं सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हूँ ।”

—हिन्दी आत्मकथा भाग १, अध्याय २०, पृष्ठ ७७, १९३९]

×

×

×

“मेरे लिए तो गीता आचार की एक प्रौढ मार्ग-दर्शिका बन गई है । वह मेरा धार्मिक कोष हो गई है ।”

—हि० भा० क०, भाग ४, अध्याय ५, पृष्ठ २०१ । स० संग्रहण, १०३०]

×

×

×

“गीता सबों की गान है ।”

—ग० ई० । हि० न० जी०, २१/१०८, पृष्ठ १०२]

×

×

×

“मेरे लिए तो गीता ही संसार के सब धर्मग्रन्थों की कुशी हो गई है । संसार के सब धर्मग्रन्थों में गहरें स गहरें जो रहस्य भरे हुए हैं उन सबका गहर है ही गीता खोलेकर सब देती है ।”

—ग० ई०, १८/६३१, पृष्ठ १०]

रामायण

“आज मैं तुलसीदास की रामायण को भक्तिमार्ग का सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हूँ ।”

—हिन्दी आत्म-कथा, भाग १, अध्याय १० पृष्ठ ३६, मस्ता सस्करण, '३०]

× × ×

“रामचरितमानस विचार रतो का भाण्डार है ।”

—हि० न० जी० ५।९।'२९ पृष्ठ २०]

× × ×

“ रामचरितमानस के लिए यह दावा अवश्य है कि उसमें लाखों मनुष्यों की शान्ति मिली है जो लोग ईश्वर विमुख थे वे ईश्वर के सम्मुख गये हैं और आज भी जा रहे हैं । मानस का प्रत्येक पृष्ठ भक्ति से भरपूर है । मानस अनुभवजन्य ज्ञान का भाण्डार है ।

—हि० न० जी०, १०।१०।'२९ पृष्ठ ६०]

महाभारत

“ महाभारत हमारे नजदीक एक गहन धार्मिक ग्रन्थ है । वह अधिकांश में एक रूपक है । इतिहास के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं । उसमें तो उस शास्त्रत युद्ध का वर्णन है जो हमारे अन्दर निरन्तर होता रहता है ।”

—५० ५० । हि० न० जी०, ११।०।'५ पृष्ठ ६०

× × ×

“महाभारत तो रत्नों की एक खाना है, जिसमें सीमा केवल एक किन्तु सद्मे अधिपति देदीप्यमाना रहता है ।”

× × ×

घोर अस्पृश्य और पापपूर्ण विचारों का प्रवाह हमें स्पर्श कर रहा है और अपवित्र बना रहा है। ऐसी दशा में हम अपनी पवित्रता के घमण्ड में मस्त होकर अपने उन भाइयों के स्पर्श के प्रभाव को तिल का ताड़ बनाना चाहें जिन्हें हम अक्सर अपने अज्ञानवश, और उससे भी अधिक अपने वटप्यन की ठसक से, अपने में नीच समझते हैं।

—य० २० । दि० न० जी०, ८।१।२०]

अन्यज पङ्कहीन हैं

“ अन्यजों के तो हमने पर काट डाले हैं, उनकी सद्भावनाओं का दया दिया है।

—नवजीवन । दि० न० जी० २५।५।२४ १४ २३०]

अन्यज आपके देव हैं।

“ गीता कहती है कि देवों को मनुष्य स्मना चाहिए। देवता आस्मान पर नहीं हैं। आपके देव अन्यज हैं। आपके देव हमें अस्पृश्य हैं। हिन्दुस्तान के देव बगाल लोग हैं। दयापम से हीन धर्म पावण्ड हैं। दान ही धर्म का मूल है। और उसका त्याग करनेवाला इश्वर का त्याग करता है। एक का त्याग करनेवाला सबका त्याग करता है।

—दि० न० जी०, ५।२।२५ १५ ००, दि० न० पवि० दे० ५।५।२५]

अस्पृश्यता

“ जिस प्रकार एक स्त्री के विवाह से तलाक़ा हुआ व्यक्ति निन्दित जाता है, उसी प्रकार अस्पृश्यता से हिन्दूधर्म काट डाला गया है।

—य० २० । दि० न० जी० २।१।२५ १५ ०० । दि० न० पवि० दे० ५।५।२५]

अस्पृश्यता

“अस्पृश्यता के साथ अज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

मान-सम्मान की रक्षा के लिए है। यह सग्राम हिन्दूधर्म में बहुत ही अत्यन्त मुजर के निमित्त है। यह सग्राम सनातनियों के स्वार्थीदार गठों के सिद्ध है।”

—६० नं०, २६/५/३३]

दलित जातियों से आत्मीयता न छोड़ेंगा

‘चाहे मैं टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाऊँ, पर दलित जातियों से आत्मीयता न छोड़ेंगा।’

—६० नं०, २६/५/३३]

अग य, पागण्ड का मैल

“मेरी आय बुद्धि के अनुसार तो गंगी पर जो सैठ चढ़ता है, वह अशुभ है और वह दुस्वप्न दूर हो सकता है। किन्तु निम्न अग य पागण्ड का सैठ चढ़ गया है, वह इतना सख्त है कि दूर करना बड़ा कठिन है। किसी को असुप्न गिन सकते हैं तो अग य और पागण्ड में सैठ दूर होगा।”

—६० नं०, २६/५/३३]

: ६ :

कला, काव्य, साहित्य और संस्कृति

कला

“...मैं कला के दो भेद करता हूँ—अन्तर और बाह्य । और इनमें तुम किस पर अधिक जोर देते हो, यही सवाल है । मेरे नज़दीक तो बाह्य की कीमत तबतक कुछ नहीं है जबतक अन्तर का विकास न हो ।”

× × ×

“समस्त कला अन्तर के विकास का आविर्भाव ही है ।”

× × ×

“...जो कला आत्मा को आत्मदर्शन करने की दिशा नहीं देती वह कला ही नहीं है ।”

× × ×

“जो अन्तर को देखा है बाह्य को नहीं, वही मूल्या कलाकार है ।”

—संस्कृत । दि० सं० श्री २१२१'०६, पृष्ठ ८०, श्री राम स्वयं
 : कलाकार । लिखिते न]

कला का स्वभाव

“...सर्वे इष्टं कदा व्यक्तिगतं न शक्नुवन् सर्वभोग्या भोगी और
 कला एक बाह्य रूप में अस्तित्व में आता है। शोभी नहीं वह मनु
 जेन्द्रक इत सदैव ही ... इस विद्वान् सर्वभोग्या कला का मनुष्य के
 स्वभाव के अनुसार ही कला का स्वभाव है ...”

“बाह्य साधनों पर अथवा इन्द्रिय-ज्ञान पर आधार रखनेवाली कला में जितनी आत्मा होती है उतने ही अंश में वह अमृतकला के समान बनती है। जिसमें आत्मा का बिल्कुल ही अभाव होगा, वह कला न होगी किन्तु केवल कृति ही बन जायगी और क्षणभङ्गुर होगी। उस अमृत कला का अंश जितने अधिक है, वह मोक्षदायी है।”

—नवजीवन । हि० न० जी०, ४।३।२६ पृष्ठ २२।९।२३०]

जीवन समस्त कलाओं से श्रेष्ठ है

“जीवन समस्त कलाओं से श्रेष्ठ है। मैं तो समझता हूँ कि जो अच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है। उत्तम जीवन को भूमिका के बिना कला किस प्रकार चित्रित की जा सकती है? कला के मूल्य का आधार है जीवन को उन्नत बनाना। जीवन ही कला है। कला जीवन की दासी है और उसका काम यही है कि वह जीवन की सेवा करे। कला विद्वान् के प्रति जाग्रत होनी चाहिये।

—नवजीवन । हि० न० जी० । १०।२।२४ पृष्ठ २६२ टिप्पणुमार राम ने बातचीत के मिलसिरे में]

कला

“मेरा प्रेम हमेशा है कल्याण। कला भुक्त उसी अंश तक स्वीकार्य है जितना अंश तक वह कल्याणकारी है, मङ्गलकारी है। मैं उसे पुरोप की दृष्टि से नहीं देख सकता।

“भारतीय कलाकार ने अपने काम का महत्त्व के अंश में प्रकट करने का प्रयत्न किया है।”

“हलाकार जब कला को कल्याणकारी बनावेंगे और जनसाधारण के लिए उसे सुलभ कर देंगे तभी उस कला को जीवन में स्थान रहेगा। पर कला सब लोगों की न रहकर शोटे लोगों की रह जाती है तब भी मानना है कि उसका मूल्य कम हो जाता है।”

—नवजीवन । दि० न० जी० २३।११।, २४ पृष्ठ १२०]

भारतीय और यूरोपीय कला

“इन्दुस्तान की कला में कल्पना भरी हुई है, यूरोप की कला में प्रतीति का अनुकरण है। इस कारण शायद पश्चिम की कला समझने में आसानी हो सकती है लेकिन समझ में आने पर वह हमें पृथिवी में ही बसाए रखती होगी; और इन्दुस्तान की कला जैसे-जैसे हमारे समझ में आती, वैसा-वैसा हम ऊपर उठती जायगी।”

—आज का कला, २०।१।२०, ०६ निजी पत्र में]

काव्य

“एक दिन प्रेम का कल्पना शक्ति अर्थात् काव्यमनुष्य का विकास हो उठेगा उद्योगी और आवश्यक काम करेगा।”

—आज का कला, २०।१।२०, पृष्ठ ३४]

कवि और काव्य

“एक दिन कवि की कला बढ़ेगी तब कवि का कर्म ही होगा। कवि की कला ही है कि वह कवि से ही कवि बनता है, फिर भी वह कवि बनने के लिए अपने कर्म में प्रयोग करेगा।”

—आज का कला, २०।१।२०, पृष्ठ ३४]

कवि

“ हमारी अन्त स्थ मुक्त भावनाओ को जाग्रत करने का सामर्थ्य जिसमे होता है, वह कवि है । ’

—हि० आ० क०, भाग ४, अध्याय १८, पृष्ठ ३३३। मस्तासस्करण १९३०]

काव्य-साहित्य

“ वही काव्य और वही साहित्य चिरजीवी रहेगा जिसे लोग मुग मता से पा सकेंगे, जिसे वे आसानी से पचा सकेंगे । ’

—नवजीवन । हि० न० जी०, २३।११।’७४ पृष्ठ १२०, श्री दिलीप-कुमार राय के साथ बातचीत के मिलभिले में]

सगीत

“ सगीत जानने के मानी जीवन को सर्गीतमय बना देना है । हमारा जीवन सुरीला नहीं है रसी में तो आज हमारी दगा दयाजनक बनी हुई है । ”

—हि० न० जी०, ८।४।’२६ पृष्ठ ७६५, अहमदाबाद राष्ट्रीय संगान मण्डल के दूसरे वार्षिकोत्सव पर दिये गये भाषण से]

गन्दा साहित्य

“ कोई देश और कोई भाषा गन्दे साहित्यसे मुक्त नहीं है । जयतक स्वार्था और व्यभिचारी लोग दुनिया में रहेंगे तदतक गन्दा साहित्य प्रकट करनेवाले और पढनेवाले भी रहेंगे । लेकिन जब ऐसे साहित्य का प्रचार प्रतिष्ठित माने जानेवाले पत्रकारों के द्वारा होता है, और इसका प्रचार कला का क्षेत्र में नाम पर विज्ञा जाता है, तब वह अत्यन्त हानिकारक धारण करता है ।

—हि० न० जी० ६।२।’२० पृष्ठ २-८]

“कल्याणकार जब कला को कल्याणकारी बनावेंगे और जनसाधारण के लिए उसे सुलभ कर देंगे तभी उस कला को जीवन में स्थान रहेगा । तब कला सब लोगों की न रहकर थोड़े लोगों की रह जाती है तब में मानता हूँ कि उसका महत्व कम हो जाता है ।”

—नकाशा । दि० न० जी० २३।११।, २४ पृष्ठ १२०]

भारतीय और यूरोपीय कला

“हिन्दुस्थान की कला में कल्पना भरी हुई है, युरोप की कला में प्रकृति का अनुकरण है । इस कारण शायद पश्चिम की कला समझने में अत्यन्त ही सक्ती है । लेकिन समझ में आने पर वह उसे पृथिवी से ही अलग कर लेगी, और हिन्दुस्थान की कला जैसे-जैसे हमारी समझ में आती वैसी-वैसी हम ऊपर उठती जायगी ।”

—नकाशा । दि० न० जी० २५।११।३२, एक निजी पत्र में]

काल्य

“हस्त के अलावा वह कल्पना शक्ति अर्थात् साध्यमनुभव के द्वारा कला उपयोगी और आवश्यक काम उत्पन्न करेगा ।”

—नकाशा । दि० न० जी० २६।११।२० पृष्ठ ३६]

कवि और काल्य

“कवि जिस कला की कल्पना करता है उसके सब अर्थों की कल्पना करके उसे उत्पन्न करे । काल्य की धर्म शक्ति है कि वह कवि में भी उत्पन्न करे । जिस काल्य का वह अर्थों के समझने में उत्साह करता है वह काल्य उत्पन्न करेगा ।”

—नकाशा । दि० न० जी० २७।११।२० पृष्ठ ६१]

कवि

“ हमारी अन्त स्थ मुक्त भावनाओ को जाग्रत करने का सामर्थ्य जिसमे होता है, वह कवि है । ”

—हि० आ० क०, भाग ४, अध्याय १८, पृष्ठ ३३३। मस्तासस्वरण, १९३०]

काव्य-साहित्य

“ वही काव्य और वही साहित्य चिरञ्जीवी रहेगा जिसे लोग सुगमता से पा सकेंगे, जिसे वे आसानी से पचा सकेंगे ।”

—नवजीवन । हि० न० जी०, २३।११।'२४ पृष्ठ १२०, श्री दिलीप-कुमार राय के साथ वातचीत के, मिल्मिले मे]

सगीत

“ सगीत जानने के मानी जीवन को सगीतमय बना देना है । हमारा जीवन मुरीला नहीं है उसी में तो आज हमारी दशा दयाजनक बनी हुई है ।”

—हि० न० जी०, ८।४।'२६, पृष्ठ २६७, अहमदाबाद राष्ट्रीय सगीत मण्डल के दूसरे वार्षिकोत्सव पर दिय गये भाषण से]

गन्दा साहित्य

“ चोई देश आर चोई भाषा गन्दे साहित्यस मुक्त नहीं है । जगतक स्वार्थी और व्यभिचारी लोग दुनिया में रहेंगे तबतब गन्दा साहित्य प्रकाश करनेवाले और पढ़नेवाले भी रहेंगे । लेकिन जब ऐसे साहित्य का प्रचार प्रतिष्ठित माने जानेवाले अ-दारी के द्वारा होता है, अरु हमका प्रचार कला ना श्रेय के नाम पर किया जाता है, तब वह भगद्वर स्वरूप धारण करता है ।

—हि० न० जी०, २।२।'२० पृष्ठ २०८]

आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति

“अत्यन्त आधुनिक साहित्य तो प्रायः यही शिक्षा देता है कि विषय-भोग ही कर्त्तव्य है और पूर्ण सयम एक पाप है।”

—ह० मे० २१, ३१, ३६, पृष्ठ ३७]

अंगवार के कर्त्तव्य

‘... किसी भी अंगवार का पहला काम है, लोगों के भावा की समझार प्रकट करना, दूसरा काम है, लोगों में जिन भावनाओं की कल्पना हो उन्हें जाग्रत करना, और तीसरा काम है, लोगों में अगर कोई कर्म हो तो उसे किसी भी सुगीवन की परवाह न कर बंधक बनना सामने रख देना।’

—१९०८ ई०, ‘हिन्द स्वराज्य’ में]

समाचारपत्र

‘समाचारपत्रों का मन्त्रालय क्या भाव से जो जाना चाहिए। समाचारपत्र एक धार्मिक शक्ति है, परन्तु जिस प्रकार निरदृश गुरु पालक के लिये बच्चे को पालना और पसन्द होना नष्ट घण्टे पर देना है, उसी प्रकार समाचारपत्रों के लिये भी स्यानाश कर देनी है। यह अदृश समाचारपत्रों को जो समाचारपत्रों में भी शक्ति का योग्य साधन है, जो समाचारपत्रों को अन्तर का जो अदृश गुरु पालक है।’

—‘हिन्द स्वराज्य’ में, १९३३ पृष्ठ ३२८ ।

समाचारपत्र का जन्म आश्चर्याच

‘... समाचारपत्रों की सहायता से, जिनके, जिनके, जिनके समाचारपत्रों में समाचारपत्रों का जन्म है।’

: १० :

देशधर्म

हिंसानो में पाई जाती है, दुनिया के और किन्हीं किसानों में नहीं पाई जाती।'

—[६० न० जी०, १९ '००, पृष्ठ २०]

भारतीय सस्कृति की गंगा

“शोकमान्य तिलक के शिष्याव से हमारी सभ्यता दस हजार बरस पुरानी है। बाद के कई पुरातन्वशास्त्रियों ने उसे इससे भी पुरानी बताया है। इस सभ्यता में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। इसलिये हमका एक नतीजा तो यह होना चाहिए कि हम किसी को अपना दुश्मन न समझें। यदा के समय में हमारी यह सभ्यता चली आ रही है। जिस तरह गंगाजी में अनेक नदियाँ आकर मिली हैं, उसी तरह हम देश की सस्कृति बनाते हैं भी अनेक सस्कृति रूपी सहायक नदियाँ आकर मिली हैं। इन सब का कोई सन्देह हमारे लिये हो सकता है तो यही कि हम अपने अहिंसा का अपनत्व और हिंसा का अपनत्व न समझें।”

: १० :

देशधर्म

राजनैतिक आदर्श

“मेरी दृष्टि में राजनैतिक सत्ता हमारा ध्येय नहीं हो सकता । जिन सत्ता की वशोन्वत जीवन के प्रत्येक विभाग में अपनी उन्नति करने की शक्ति लगेगी वही आती है उनमें में राजनैतिक सत्ता एक है । राष्ट्र के प्रतिनिधित्व द्वारा राष्ट्रीय जीवन का नियमन करने की शक्ति का ही नाम राजनैतिक सत्ता है । यदि राष्ट्रीय जीवन इतना पूर्ण हो जाय कि वह स्वनियंत्रित रीति में प्रगति करने की आवश्यकता ही नहीं रहती । वह एक सुसम्पन्न अग्रज राष्ट्र की अवस्था होगी । जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना ही आनन्द होगा । जो सत्ता नियमन करती इस तरह करेगा कि जिसमें उसके पड़ोसी के जीवन का नुकसान हो । अतः स्वनि म राज्य सत्ता ही नहीं रहेगी तो फिर राष्ट्रवाद सत्ता में आदानी ? इसीलिए योगे ने अपने प्रति राष्ट्रवाद को सत्ता ही सत्ता के बलिया पर हार दे दे तो कम में इस

वृत्तिक प्राणिमात्र से एकता का सम्बन्ध जोड़ना—उसका अनुभव करना चाहता हूँ । ’

—य० ६० । हि० न० जी० ४।४।'०९ पृष्ठ २५८]

प्रान्तीयता का विषय

“ हमे प्रान्तवाद को भी मिटाना चाहिए । यदि आन्ध्रवाले कहें कि आन्ध्र आन्ध्र के लिए है, उत्कल-निवासी कहें कि उत्कल उत्कलवासियों के लिए है तो इस तरह काफ़ी प्रान्तीयता आ जाती है । सच तो यह है कि आन्ध्र आर उत्कल दोनों को देश और जगत् के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होना है । ’

—गांधी मेरा सप सभोहन, उलाग, '०५ मार्च,' '८]

नीतिशून्य राजनीति

“ मे देश की ओर मे धूल न शोवूंगा । मेरे नजदीक धन विहीन राजनीति कोई चीज नहीं है । धर्म के मानी वहमो आर गताट-गतिक्तर वा धर्म नहीं, द्वेष करनेवाला ओर टटनेवाला धर्म नहीं, वृत्तिक मिश्रवापी महिणुता वा धर्म । नीतिशून्य राजनीति हमारा त्याग्य है ।”

—राबरमती आरम, '६।११।'१४ । १८० प० । हि० न० जी० २०।६।१।'१४, पृ १२४]

धर्म और राजनीति

“ न धर्म से भिन्न राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते । साम्राज्य में, धर्म तो हमारे हर एक कार्य में ज़रूरी शक्ति चाहिए । धर्म का अर्थ बहुत बड़ा है । उलना अर्थ है— विचार की एक नैतिक सुव्यवस्था में अज्ञान ।

—ए० ए० । '१०।२।'१८ पृ ४१५]

मिथ्या राजनीति

“ • हम तो तीग फोटि के साथ अद्वैत सिद्ध करना चाहते हैं । यह तभी होगा जब कि हम शुन्यवत् बनंगे । हमें अविचार से क्या काम ? मरण का राजकारण मिथ्या है । हमें लोगों को सचा राजकारण बताना चाहिए । जो काम दूसरे लोग नहीं करते, बल्कि जिसे वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वही स्वनात्मक काम हम करेंगे । ”

—गा० मे० म० सम्मेलन, मालिकान्दा (बंगाल), २०/२/४०]

समाज में धर्म का बहिष्कार अत्यम्भव

“ • समाज में धर्म को निकालकर फेंक देने का प्रयत्न बौद्ध के पर पुत्र पैदा करने जितना ही निष्फल है, और अगर कहीं सफल हो जाय तो समाज का उगम नाश है । ”

—सं. प्रयाग, ६/३/४०, ४० म० २४/८/४०, पृष्ठ २३२]

जरीरबल तथा आत्मबल में प्राप्त सत्ता

“जरीरबल में प्राप्त की हुई सत्ता मानवदेह की तरह क्षण-भंग्य होती है जब कि आत्मबल में प्राप्त सत्ता आत्मा की तरह अजर और अमर रहती है । ”

—सं. गांधी, २०/१/४० ५० म० २/३/४२, पृष्ठ २०]

सत्ये स्वराज्य की व्याख्या

१. सत्ये स्वराज्य से आने वाला सत्य पर राज्य है ।
२. सत्ये स्वराज्य का अर्थ है, आत्मबल अथवा दयाबल है ।
३. इस अर्थ को धर्म से अलग से लिए सौदा सत्ये स्वराज्य का अर्थ है ।

—२०/१/४० ५० म० २/३/४२]

स्वराज्य की व्याख्या

“१ स्वराज्य का अर्थ है—स्वयं अपने ऊपर प्राप्त किया हुआ राज्य ।

२. परन्तु हमने तो उसके कुछ लक्षण और स्वरूप की भी कल्पना की है । अतएव स्वराज्य का अर्थ है—देश के आयात और निर्यात पर, सेना पर और अदालतों पर जनता का पूरा नियंत्रण ।

३ परन्तु व्यक्तिगत स्वराज्य का उपयोग तो माधु लोग आज भी करते हैं, और हमारी पार्लियामेंट स्थापित हो जाने पर भी लोगों की दृष्टि में, सम्भव है, वह स्वराज्य न हो । इसलिए स्वराज्य का अर्थ है—अन्य वस्त्र की बहुतायत । वह इतनी होनी चाहिए कि किसी को भी उसके बिना भ्रम आ न सके ।

४ इसी स्थिति हो जाने पर भी एक जाति और एक भेदी के लोग दूसरों का दबा सकते हैं । अतएव स्वराज्य का अर्थ है—ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति का घोर अन्धकार में निर्भयता के साथ घूम फिर सके ।

५ राष्ट्रीय स्वराज्य में प्रत्येक अन्न सर्जिव और उन्नत होना होगा और ऐसा चाहिए । इस दशा में स्वराज्य का अर्थ है—अन्तरजो की अस्पृश्यता का सदा नाश ।

६ ब्राह्मण और अन्नाहारी के शरीरों की स्वस्थिति ।

७ हिन्दू-मुसलमान के मनोमालिन्य का सदा नाश । स्वराज्य का अर्थ है कि हिन्दू मुसलमान की भ्रातृत्व के लिए उनके बीच कोई द्वेष न हो । इसी तरह मुसलमान की दुःखी भ्रातृत्व प्रणाली का नाश । स्वराज्य का अर्थ है कि हिन्दू-मुसलमान के बीच कोई द्वेष न हो । स्वराज्य का अर्थ है कि हिन्दू-मुसलमान के बीच कोई द्वेष न हो । स्वराज्य का अर्थ है कि हिन्दू-मुसलमान के बीच कोई द्वेष न हो ।

स्वाधीनता है और दूसरी तरफ आधिक स्वतंत्रता । उनके दो सिरे और भी हैं । उनमें से एक नैतिक और सामाजिक है । हमों के अनुरूप सिरा है, धर्म—उस सजा के सबसे उदात्त माने में । उनमें हिन्दू धर्म, ईसाई धर्म आदि शामिल ह । हम इसे स्वराज्य का चौकोर करें । अगर उसका एक भी कोण गलत हुआ तो उसकी सुरत ही विगट जायगी । इस राजकीय और आर्थिक स्वतंत्रता को, हम गत्य और अहिंसा के बिना नहीं पहुँच सकते । अधिक प्रत्यक्ष भाषा में, ईश्वर में जीवन्त श्रद्धा और इसीलिए नैतिक एवं सामाजिक उत्थान के बिना नहीं पहुँच सकते । ’

—[१। ३७]

अहिंसक स्वराज

“जनता के स्वराज का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के स्वराज में से उत्पन्न हुआ जनसत्तात्मक राज । ऐसा राज केवल प्रत्येक व्यक्ति के एक नागरिक के रूप में अपने धर्म का पालन करने में से ही उत्पन्न होता है ।

×

×

×

“स्वराज्य में राजा से लेकर प्रजा तक का एक भी अणु अविधिकार नहीं होगा । उनमें कोई विधि का शक्ति नहीं, सब अपना अपना काम करें, कोई निरक्षर न रहे, सरकारी दरके शान की सुधि होती जाय शान प्रजा में वसने का बीजारो है, कोई भी दरिद्री न हो, दरिद्री करनेवाले को बराबर काम मिलाने, उद्योग उद्योगों में मजदूर और स्वमिन्तार न हो, धर्म विज्ञान न हो, अहिंसक अपने धर्म का विशेषकर अहिंसक स्वराज्य करने का विचार ही सब करने का अर्थ है ।

पत्थर की काया

“ जो अपनी काया को पत्थर बनाकर रहता है वह एक ही जगह बैठे हुए सारे ससार को हिलाया करता है । पत्थर को कौन मार सकता है ? जिस मनुष्य ने अपने शरीर को इस प्रकार पत्थर बना लिया है उसको इस दुनिया में कौन परास्त कर सकता है ? मनुष्य में पत्थर और ईश्वर दोनों का मिलाप होता है । मनुष्य क्या है ? चेतनामय पत्थर है । इसी से हमारे शास्त्र हमें शिक्षा देते हैं कि जिसने पूरी तरह देह-दमन कर लिया है वस, उमी यी पूरी विजय है ।”

—नवजीवन । १८० न० जा० '४१६०१ २१ पृष्ठ ६५]

स्वतन्त्रता स्वयं से चञ्चल स्त्री है

“हमारे राष्ट्रीय इतिहास के इस युग में निर्जीव यज्ञ के जैसा बहुमत किसी काम का नहीं । स्वतन्त्रता इस ससार में स्वयं से अधिक चञ्चल और स्वच्छन्द स्त्री है । यह दुनिया में सबसे बड़ा मोहिनी है । इसकी प्रत्यक्ष करना बड़ा बटिन नाम है । यह अपना मन्दिर जेतनानों में तथा इतनी उच्चार्य पर बनाती है कि जहा जाते जाते ओखो में अंधेरी टा जाती है, और इस हिमालय की चोटी के सदास उच्चार्य पर दूर इस मन्दिर तक जान की आशा से दौड़ते बन्दरीय नौ हटो में लघुलघान परे म मजिद तत्र वरने हुए दे पत्थर विनयित्त कर रानी है ।”

—२८ १८१ १८० न० जी० '४१६०१ २१]

स्वतन्त्रता स्वयं से चञ्चल स्त्री है

लड़ाई के बाद गरीबों का प्राधान्य

“इसमें शक नहीं कि इस लड़ाई व अन्त में वनिकों की सत्ता का अन्त होनेवाला है, आर गरीबों का सिद्धा चलनवाला है । फिर चाहे वह शरीरबल से चले या आत्मबल में ।’

—नेवाग्राम, २५/१/४२ ए० मे० ११-४२ पृष्ठ १०]

महायुद्ध का परिणाम

“ मरा अपना विचार तो यह है कि इस भीषण युद्ध का भी वही अन्त होगा, जो महाभारत के प्राचीन युद्ध का हुआ था । त्रावणकोर के एक विद्वान ने महाभारत को उचित ही ‘मानव जाति का शाश्वत इतिहास कहा है । उस महाकाव्य में जो कुछ वर्णित है, सो आज हम अपनी आँखों के सामने होते देख रहे हैं । युद्ध में लिये राष्ट्र एक दूसरे को इस क्रूरता और भयङ्करता के साथ नष्ट कर रहे हैं कि अन्त में दोनों लस्तपस्त होकर थक जानेवाले हैं । युद्ध के अन्त में जो जीतेगा, उसको वही दशा होगी, जो पाण्डवों को हुई थी । महाभारतवार कहता है कि अर्जुन के समान गादीवधारी महारथी का अन्त में डाकूओं के एक होंटे में दल ने दिन दहाटे लूट लिया था । परन्तु इस महाप्रलय में से उस नवविधान का उदय होगा, जिसकी प्रतीक्षा ससार के करोड़ों शोषित नर नारी इतने दिनों से करते आ रहे हैं ।

—नेवाग्राम, १०/२/४२ ए० मे० १२-४२ पृष्ठ १०]

दुर्गा राजा

“ • • • दुर्गा राजाओं के लिए सरकारी भारोंके दमे रहने का एक मात्र रास्ता यही है कि वे युगबद्ध का परिणाम—समय की विधि के स्वीकार करें उसमें लोगों को जो नुकसान उठानना पड़े उसे सहन करने ।

—ए० मे० २५/१/४२ पृष्ठ १०]

राष्ट्रीय शिक्षा

भेरी गयी है कि शिक्षा की वर्तमान पद्धति इन तीन महत्वपूर्ण बातों में स दोष है —

१. इसका अधार विदेशी सस्कृति पर है जिससे देशी सस्कृति का हममें नामोनिशान तक नहीं ।

२. यह हृदय और हाथ की सस्कृति पर व्यान नहीं देती, सिर्फ दिमाग की सस्कृति तक ही हमकी पहुँच है ।

३. विदेशी माध्यम के द्वारा वास्तविक शिक्षा असम्भव है ।”

—पृ० ६० । हि० न० जा० २१०१'२१]

हमारे विश्वविद्यालय

हमारे देश के विश्वविद्यालयों को ऐसी काई विद्यारता होती है जो कि वे तो पश्चिमी विश्वविद्यालयों की एक निम्नेज और निःप्राण नकल हैं । अगर हम उनको एक पश्चिमी सभ्यता का मोरना या स्त्री की पोशाक के रूप में मानते हैं तो ठीक है ।”

—हि० वि० विश्वविद्यालय, काशी, २२११-२२१२ में २१०१'२२, पृ० १०]

: ११ :

सर्वोदय का आर्थिक पक्ष

“ अंग्रेजी राज को कायम रखनेवाले ये धनी ही है, क्योंकि उनका स्वार्थ इसी में है । पैसा आदमी को रूढ़ बना देता है ।”

—१९०८, 'हिन्द स्वराज्य']

स्वावलम्बन की मर्यादा

“ हर बात में हमें 'अति सर्वत्र वर्जयेत्' के सिद्धान्त का प्रयोग कर देना चाहिए क्योंकि मध्यम मार्ग ही सच्चा मार्ग है । स्वावलम्बन स्वमान और परमाय की पूर्ति के लिए जरूरी है । अगर वह इसमें आगे बढ़ता है तो दोष रूप बनता है । ईश्वर का साम्राज्य कबूल करने के लिए मनुष्य को नम्रता, आर आत्महित की साधना के लिए सम्मान-पूर्ण परावलम्बन दोनों आवश्यक है । यही सुवर्ण मध्यम मार्ग है । जो इसे छोड़ता है वह 'अतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट' हो जाता है ।”

—नवजीवन । दि० न० जी०, ७/1/२० पृष्ठ २२६]

सदा अर्थशास्त्र

“ अर्थ दो प्रकार के हैं परम आर स्व । परम अर्थ माद्य है, धर्म वा अविरोधी है स्व अर्थ त्याज्य है, धर्म वा विरोधी है । राष्ट्रीय शास्त्र परमाय का शास्त्र है जोर इसी कारण सदा अर्थशास्त्र भी है ।

—दि० न० जी०, १२/१/२० पृष्ठ २०१]

आर्जाविया वा अधिवार, धनोपाजन का नहीं

“ प्रत्येक उद्यमी मनुष्य को आर्जाविया कर्तव्य का अधिवार है अगर धनोपाजन वा अधिवार नहीं को नहीं । स्वयं को ही धनोपाजन श्रेय है, जोसे है । जो आर्जाविया के अधिवार का लेना है वह स्वयं को ही न सफलता में, दूसरे की आर्जाविया का लेता है ।

—दि० न० जी०, १२/१/२० पृष्ठ २०१]

दान नहीं, काम

“जो भुंगे और बेकार है उन्हें भगवान् केवल एक ही विभूति के रूप में दर्शन देने की हिम्मत कर सकते हैं, वह विभूति है काम और अन्न के रूप में धैर्य का आश्वासन ।”

×

×

×

‘नगों को चिनकी जरूरत नहीं है, हमें कपड़े देकर मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता । मैं उनके बदले उन्हें काम दूँगा क्योंकि उगीकी उन्हें जरूरत जरूरत है । मैं उनका आश्रयदाता बनने का पाप कभी नहीं करूँगा । लेकिन यह महत्त्व करने पर कि उनकी तवाह करने में मेरा भी हाथ रहा है, मैं उनके सम्मान में सम्मान का ध्यान दूँगा । उन्हें नृतन या सम्मान का ध्यान न दूँगा । मैं उन्हें अपने अन्दर से अच्छे मानें और काम में फिर काम कराऊँगा और उनके परिश्रम में सब योग दूँगा ।’

×

×

×

बिना प्रार्थना के परिश्रम के किसी भी काम मनुष्य को सुख में सम्मान देने की शक्ति बरदास्त ही नहीं कर सकती । अगर मेरा बस है तो मैं उन्हें सुख सम्मान सिखा दे दूँगा प्रत्येक ‘मदार्थ’ या ‘अच्छा’ के बन्दे हुए हैं । उनकी बर्तन सब का पान हुआ है, और आराम्य, सुखी सब सब सम्मान का बन्देया किया है ।

— ५/१०/१९४७ दिनांक ३०/१/१९४७ का पत्र

परिचय

... ..

सङ्कट है। उन्हे ईश्वर का सन्देश सुनाने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता। सामने यह जो कुत्ता बैठा है उसे ईश्वर का सन्देश सुनाना और जिनकी आँखों में रोशनी नहीं है, रोटी का एक टुकड़ा ही जिनका देवता है, उन्हे ईश्वर का सन्देश सुनाना एक-सा ही है। मैं पवित्र परिश्रम का पैगाम लेकर ही ईश्वर का सन्देश उन्हे सुनाने जा सकता हूँ। सखे मजेदार कलेवा करके सुग्रास भोजन की प्रतीक्षा में बैठे हुए हम जैसे लोगों के लिए ईश्वर के विषय में वार्तालाप करना आसान है, लेकिन जिन्हे दोनों जूत भूखे रहना पड़ता है उनसे मैं ईश्वर की चर्चा कैसे करूँ ? उनके सामने तो परमात्मा केवल दाल-रोटी के ही रूप में प्रकट हो सकते हैं।”

—१५।१०।३१, 'सर्वोदय', वर्ष १, अङ्क ८, मुद्रण]

आर्थिक सङ्कटन

“भेरी राय में हिन्दुस्तान की और सारे ससार की अर्थ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पिना खाने और कपड़े के बोरे भी रहने न पावे। दूसरे शब्दों में हर एक को अपनी गुजर-पसर के लिए काफी काम मिलना ही चाहिए। यह आदर्श तभी सिद्ध होगा जब कि जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएँ पूरी करने के साधनों पर जनता का अधिकार रहेगा। जिस प्रकार भगवान की पैदा की हुई हवा और पानी सबको मुफ्त मयल्लम होता है, या होना चाहिए, उसी तरह ये साधन भी सबको न रोक्-टोक के मिलने चाहिए। उन्हे दूसरों को लटने के लिए देने देने की चीजें हर मिला नहीं बनाने देना चाहिए।”

—'सर्वोदय', जनवरी, १९०७, अङ्क १, पृष्ठ २२२ पर उद्धरण

नौन और प्रति वा आर्थिक सिद्धान्त

“... समस्त मनुष्यों का प्रयत्न इतना है। मनुष्य और प्रति वा हानि-मानकी नहीं, सहायी है।”

आर्थिक समानता

“ यह चीज अहिंसक स्वतंत्रता की मानो गुरु-कुञ्जी है। आर्थिक समानता के प्रयत्न के माने पूँजी और श्रम के शाश्वत विरोध का परिहार करना है। उसके माने ये हैं कि एक तरफ से जिन मुट्ठी-भर धनाढ्यों के हाथ में राष्ट्र की सम्पत्ति का अधिकांश एकट्ठा हुआ है वे नीचे का उतरे, और जो करोड़ों लोग भूखे और नगरे ह, उनकी भूमिका ऊँची उठे। जयतक मालदार लोगों और भूमीय जनता के बीच यह चोटी खाई मौजूद है तबतक अहिंसक राज्य-पद्धति सर्वथा असम्भव है। नरद्वारा के राजमहलों और गरीब मजदूरों की शोषणियों में जो विषमता है वह स्वतंत्र भारत में एक दिन भी नहीं टिक सकती क्योंकि उस समय गरीबों को उतना ही अधिकार होगा जितना कि धनवान से धनवान को। अगर सम्पत्ति का आर सम्पत्ति से होने वाली सत्ता का रुसी से त्याग नहीं किया जायगा और सार्वजनिक हित के लिए उनका सविभाग नहीं किया जायगा, तो हिंसक क्रान्ति और रक्तपात अक्षय्यभायी है। अहिंसक स्वतंत्रता के सिद्धान्त का जो मंगल विना गया है उसके सादर्य में भी उस पर प्रायम है। यह सच है कि उसे कायम रखना मुश्किल है। परन्तु अहिंसा की गिरि मा तो उतरी ही मुश्किल है। ”

—सर्वोदयी, १९११-१९१२]

परम-मुद्द

“ यह बहाना गली नहीं है कि ५ पाण्डुरों के अहिंसक विद्रोह नहीं करता। कि चीज का अहिंसक विद्रोह नहीं करता है परन्तु मुद्दों में उभारना या उठाना जो अहिंसक विद्रोह है, १५ दिनों में ही अहिंसक विद्रोह हो जाता है कि पाण्डुरों को न ही अहिंसक विद्रोह है। ”

उनकी योजना में नहीं है। अहिंसा का मार्ग यह नहीं है। उसका प्रारम्भ व्यक्तिगत आचार से हो सकता है। ”

—गांधी सेवा सभ सम्मेलन, टेलंग, २६।३।'३८]

×

×

×

मानव समाज में यन्त्रों का स्थान

[प्रश्न—आप यन्त्रों के सर्वथा विरुद्ध हैं न ?]

“ कैसे हो सकता है ? जब मैं समझता हूँ कि मेरा शरीर ही एक बड़ा नाजुक यन्त्र है तब यन्त्रों के खिलाफ होकर मैं क्यों रह सकता हूँ ? मेरा विरोध यन्त्रों के सम्बन्ध में पौले दीवानेपन के साथ है, यन्त्रों के साथ नहीं। परिश्रम का बचाव करनेवाले यन्त्रों के सम्बन्ध में लोगों का जो दीवानापन है उसी से मेरा विरोध है। परिश्रम की बचत इस हद तक हो जाती है कि हजारों धो, आगिर, भूखो मरना पड़ता है, और उन्हें बदन टकने तक को कुछ नहीं मिलता। मुझ भी समय और परिश्रम का बचाव अवश्य करना है, लेकिन वह मुझे भर आदमियों के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए। समय और परिश्रम का बचाव करके मुझे भर आदमी बनाकर हो सके, यह मेरे लिए असह्य है। मैं तो चाहता हूँ, हर एक का समय और परिश्रम बच जाय, सबको समान मिल सके, सब पहन-ओढ़ सके, खादक हो। यही मेरी अनिच्छा है। आज यन्त्रों के कारण लाखों को पीट पर गरीब आदमी खपक रहे हैं और लोह लोहे मरता रहे हैं। बसकि हम यन्त्रों के बचने के लिए ही यन्त्रों को बचाते हैं। जब यन्त्रों की बचत नहीं है।

×

×

×

[प्रश्न—किन्तु यदि एम ऐभी मशीनों को स्वीकार करें तो एमे इन मशीनों के बनाने के कारखानों को भी स्वीकार करना होगा न ?]

“हाँ, किन्तु ऐसे कारखाने किसी की निजी सम्पत्ति न होंगे बल्कि सरकारी मिल्कियत होंगे । एतना ‘सोशलिस्ट’ में है ।”

—नवजीवन । दि० न० जी०, २१११’०४, पृष्ठ ९०-९१ श्री रामचन्द्रन म सतचात के सिलसिले में]

>

>

<

पश्चिम की र्पर्या सर्वनाश का पथ है

“ एमे समझ लेना चाहिए कि पाश्चात्य लोगों के साधनों द्वारा पश्चिमी देशों की र्पर्या में उतरना अपने तथा अपना सर्वनाश करना है । हमने विपरीत अगर हम यह समझ सकें कि इस युग में भी जगत् नैतिक बल पर ही टिका हुआ है । ना अहिंसा की अमीम शक्ति में हम अटिका म्ना रख सकेंगे आर उमे पाते का प्रयत्न कर सकेंगे ।

—नवजीवन । दि० न० जी०, २१११’०४, पृष्ठ ९०-९१

>

>

<

पश्चिम की र्पर्या

अस्ये नरु यही ढरु चल्ता रहा तो और किरुी प्रयत्न के बगैर ही गाँवों का नाम ही जायगा ।”

—द० मे०, २०।६।'३६; पृष्ठ १६०]

मूल स्रोत

“गरीबी चीज चरुवों में निरुली है । गरीबी प्रवृत्तियों की प्रदुशात्त का रूपा करे है ।”

—२१।२।६०]

: १२ :

चरखा-खादी

जायगी। चरखा, माला और रामनाम ये मेरे लिए जुदी जुदी चीज नहीं। मुझे तो ये तीनों सेवा धर्म की शिक्षा देती हैं। सेवा धर्म का पालन किये बिना म अहिंसा-धर्म का पालन नहीं कर सकता। और अहिंसा धर्म का पालन किये बिना मैं सत्य की रोज नहीं कर सकता और सत्य के बिना धर्म नहीं। सत्य ही राम है, नारायण है रंभर है, खुदा है, अल्ला है, 'गाट' है।”

—नवजीवन। हि० न० जी० १०।८।२४ पृष्ठ ८१०]

चरग्या

“ चरग्या तो लंगड़े की लाठी है—सहारा है। भूने को दाना देने का साधन है। निर्धन स्त्रियो के सतीत्व की रक्षा करने वाला किता है।”

—नवजीवन। हि० न० जी० ८।१।२४, पृष्ठ ५२]

खादी

“ स्वराज के समान ही खादी भी राष्ट्रीय जीवन के लिए स्वाम के जितनी ही आवश्यक है। जिस तरह स्वराज को हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसी तरह खादी को भी नहीं तोड़ सकते हैं। खादी को तोड़ने के, मानी होंगे भारतीय जनता को तब तक, भारतकर का अना का प्रच देना।”

—१०१०।११।२४ जी० १०।१।२४, पृष्ठ ५२]

भद्रा कपोतर पत्नीभा नहीं होती ? अगर हम चरमों में ऐसी श्रद्धा रख सकें तो हमारे लिए वह प्राणवान प्रतिमा बन जाय । तब हम उसमें अपनी समस्त सङ्कल्प शक्ति और हृदय लगा दें । चरमों तो हमारे लिए अस्तिमा का प्रतीक हैं । अमयी चीज मूर्ति नहीं, हमारी दृष्टि है । एक दृष्टि से समझ सकी है, दूसरी दृष्टि से ईश्वर ही एक मात्र मत्व है । अपनी-पत्नी दृष्टि से दोनों बान मत्व हैं, यदि हम अपने प्रतीक से ईश्वर का स्पर्श कर सकें तो हमारे लिए वह भी मत्व ही जाता है ।”

चरमों माला है ।

एकपत्नी : लिए चरमों ही भोग माला है ।”

— [१९४०]

सादी का अर्थशास्त्र

सादी का अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र से मिलता है । सामान्य अर्थशास्त्र की संज्ञा प्रकृतियों से ली जा सकती है, और उसमें आदर्श प्रेम, न्याय और सत्यता का अद्भुत योग्य भाग रहना है । यदि यह कहना चाहें कि सादी का अर्थशास्त्र, अर्थात् सादी के अर्थशास्त्र की संज्ञा को अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र से ही ली जा सकती है ।”

— [१९४०]

चरमों - अस्तिमा का प्रतीक

— [१९४०]

चरमों - अस्तिमा का अर्थ

— [१९४०]

बैठा है, तो वही मिट्टी कामधेनु बन जाती है। निरी मिट्टी में क्या पड़ा है ? दूसरा आदमी उसे उठाकर फेंक देगा। मिट्टी में शक्कर नहीं है। श्रद्धा ही शक्कर है।”

—गाथी भेवा मय सम्मेलन, वृन्दावन (विहार) । ३।५।'३०]

मन्त्र में शक्ति की भावना

“भरे लिए तो चरखा अहिंसा की प्रतिमा है। उसका आधार, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, सद्बल्य है। रामनाम की भी वही बात है। रामनाम में कोई स्वतन्त्र शक्ति नहीं है। वह कोई कुर्नन की गोली नहीं है। कुर्नन की गोली में स्वतन्त्र शक्ति है। उसमें कोई विश्वास करे या न करे। वह ‘अ’ को मन्टेरिया हुआ तो भी काम देती है और ‘ब’ को हुआ तो भी काम देती है। रामनाम में ऐसी स्वतन्त्र शक्ति नहीं है। मन्त्र में शक्ति सद्बल्य से आती है।”

—गा० से० म० सम्मेलन, वृन्दावन (विहार) ५।५।'३०]

चरखा

“एक अंग्रेज महाकवि ने पूर्व और पश्चिम की टफर का भव्य चित्र खींचा है। जब रोमन साम्राज्य अपनी सत्ता से मदान्ध आर उच्छ्वल होकर पूर्व पर आँधी की तरह षड आया, तो पूर्व ने अप्रतिवार भाव से स्वागत किया। वह छोटे पाँधों की तरह जरा हलक गया। आँधी निकल गई और पूर्व फिर फिर उँचा करके शानावन्धित हो गया। गेरे निक्कर चरखा अतीतकालिक पूर्व की एसी शास्त्रवत नीति का चिह्न है।

—ए० से० १२।३।'३०, पृ० ६८६]

चरखे की क्षति का रस्य

“... एक आदर्श है। वह माला को पेरता है लेकिन उसका दित ऊपर को जाता है नीचे को जाता है, चरखे को भर भटका विरता है

श्रद्धा क्योंकर फलीभूत नहीं होती ? अगर हम चरखे में ऐसी श्रद्धा रख सके तो हमारे लिए वह प्राणवान प्रतिमा बन जाय । तब हम उसमें अपनी समस्त सङ्कल्प-शक्ति और हृदय लगा दें । चरखा तो हमारे लिए अहिंसा का प्रतीक है । असली चीज मूर्त्ति नहीं, हमारी दृष्टि है । एक दृष्टि से ससार सही है, दूसरी दृष्टि से ईश्वर ही एक मात्र सत्य है । अपनी-अपनी दृष्टि से दोनों बातें सत्य हैं, यदि हम अपने प्रतीक में ईश्वर का साक्षात्कार कर सके तो हमारे लिए वह भी सच हो जाता है ।”

चरखा माला है !

“... एकाग्रता के लिए चरखा ही मेरी माला है ।”

—गांधी सेवा सभ सम्मेलन, हुदली । २०।४।'३७]

खादी का अर्थशास्त्र

“... खादी का अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र से भिन्न है । सामान्य अर्थशास्त्र की रचना प्रतिस्पर्धा के तत्त्व पर हुई है, और उसमें स्वदेश-प्रेम, भावना और मानवता का बहुत थोड़ा भाग रहता है, बल्कि यह कहना चाहिए कि बिल्कुल नहीं रहता, जब कि खादी के अर्थशास्त्र की रचना स्वदेश-प्रेम, भावना और मानवता के तत्त्व पर हुई है ।”

—ह० से० ३०।७।'३८, पृष्ठ १८९]

चरखा अहिंसा का प्रतीक

“मैं तो चरखे को सविनय भग की अपेक्षा अहिंसा का अधिक अच्छा प्रतीक मानता हूँ ।”

चरखा • सङ्कल्प का बल

“यों तो चरखा जड़ वस्तु है । उसमें शक्ति सङ्कल्प से आती है । हम उसकी साधना करें । मिट्टी में क्या पडा है ? पर कोई भक्त मिट्टी

वैठा है, तो वही मिट्टी कामधेनु बन जाती है। निरी मिट्टी में क्या पडा है ? दूसरा आदमी उसे उठाकर फेंक देगा। मिट्टी में शङ्कर नहीं है। श्रद्धा ही शङ्कर है।”

—गांधी मेवा मध सम्मेलन, वृन्दावन (विहार) । ३।५।'३०]

मन्त्र में शक्ति की भावना

“भेरे लिए तो चरखा अहिंसा की प्रतिमा है। उसका आधार, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, सङ्कल्प है। रामनाम की भी वही बात है। रामनाम में कोई स्वतन्त्र शक्ति नहीं है। वह कोई कुर्नैन की गोली नहीं है। कुर्नैन की गोली में स्वतन्त्र शक्ति है। उसमें कोई विश्वास करे या न करे। वह ‘अ’ को मलेरिया हुआ तो भी काम देती है और ‘व’ को हुआ तो भी काम देती है। रामनाम में ऐसी स्वतन्त्र शक्ति नहीं है। मन्त्र में शक्ति सङ्कल्प से आती है।”

—गा० से० म० सम्मेलन, वृन्दावन (विहार), ५।५।'३०]

चरखा

“एक अंग्रेज महाकायि ने पूर्व और पश्चिम की टक्कर का भय चित्र खींचा है। जब रोमन साम्राज्य अपनी सत्ता से भदान्ध और उच्छृंखल होकर पूर्व पर आँधी की तरह चट आया, तो पूर्व ने अप्रतिवार भाव से स्वागत किया। वह छोटे पाँधों की तरह जरा एक गया। आँधी निबट गई और पूर्व फिर फिर उँचा करके ध्यानवशित हो गया। गेरे निबट चरम अतीतनातिक पूर्व की एसी शायत नीति का चिह्न है।

—ए० मे० १९।३।'३०, पृ १८६]

चरखे की शक्ति का रहस्य

“ • • • • • एव आदमी है। यह मान्य तो वेना है। लेकिन उसका दिव उपर को जला है। नभे को जला है। चरखे और उच्छृंखल किया है

तो वह माला उसको गिराती है। वह झूठा आश्वासन लेता है कि मैं माला फेरता हूँ। वहाँ माला से ईश्वर का अनुसन्धान नहीं है। वह कितना ही माला फेरता रहे, ज्यों का त्यों रहेगा। उसको अगुलियों में कष्ट होना शुरू हो जाता है। उसकी माला निकम्मी ही नहीं, नुकसानदेह भी है। क्योंकि उसमें दम्भ है। माला अनेक घमों में अनादिकाल से नामस्मरण का साधन रही है। लेकिन जहाँ ध्यान और अनुसन्धान नहीं है वहाँ दम्भ ही रह जाता है। इस तरह माला फेरनेवाला ईश्वर को धोखा देता है और जगत को भी।

“यही बात चरखे पर लागू है। चरखे में मैंने जो शक्ति पाई है वह यदि आप न पावे, जैसी मेरी श्रद्धा है वैसी अगर आपकी न हो तो वह चरखा ही आपका नाश करेगा। . . . अगर जड़वत् माला फेरने में दम्भ है तो यन्त्रवत् चरखा चलाने में आत्म-वञ्चना है।”

चरखा की महिमा

“.....चरखा वह मव्यवर्त्ती सूर्य है जिसके गिर्द अन्य सब तारा-गण घूमते हैं। ओक नाम के वृक्ष का बीज कितना छोटा होता है। लेकिन जहाँ एक बार उसकी जड़ जमी कि उसका विस्तार होता जाता है और वह कितनी ही वनस्पतियों को आश्रय देता है। अगर चरखे की वृत्ति फैल गई तो सिर्फ चरखा ही थोड़े रहनेवाला है। उसकी छाया में असह्य उद्योगों को स्थान मिलेगा। उसकी सुगन्ध से सारी दुनिया सुगन्धित हो जायगी।”

“यह सच है कि सारी चीजें चरखे से ही निकली हैं। ग्राम उद्योग संघ उसीमें से निकला है। अस्पृश्यता-निवारण और नई तालीम उसीके फल हैं। मेरी प्रवृत्तियों की ग्रहमाला का वही सूर्य है।”

—गा० से० म० सम्मेलन, मालिकान्दा (बंगाल), २१.२१.४०]

: १३ :

हिन्दू-मुस्लिम समस्या

भारतवर्ष एक पक्षी है

“ . भारतवर्ष एक पक्षी है । हिन्दू और मुसलमान उसके दो पंख हैं । आज ये दोनों पंख अपङ्ग हो गये हैं और पक्षी आस्मान में उड़कर स्वतन्त्रता की आरोग्यप्रद और शुद्ध हवा लेने में असमर्थ हो गया है ।”

—‘कामरेड’ । हि० न० जी० २।११।’०४, पृष्ठ ९५]

हृदय-मन्दिर की चुनाई पहले

“ ईंट-चूने की चुनाई के पहले हृदय मन्दिर की चुनाई बहुत जरूरी है । अगर यह हो जाय तो और सब तो हुआ ही है ।”

—नवजीवन । हि० न० जी०, १९।९।’२०, पृष्ठ ३३]

हिन्दू-मुसलमान

“ ‘मेरा निजी अनुभव इस ख्याल को मजबूत करता है कि मुसलमान प्रायः गुण्डे होते हैं और हिन्दू अमूमन नामर्द ।”

—हि० न० जी० १।६।’२४, पृष्ठ ३३६]

हिन्दू धर्म और इस्लाम

“हिन्दू धर्म का दूसरा नाम कमजोरी और इस्लाम का शारीरिक बल हो गया है ।”

—ह० से० ६।१।’४०, पृष्ठ ३७५]

हिन्दू-मुस्लिम मित्रता

“ . हिन्दू-मुस्लिम मित्रता का हेतु है भारत के लिए और सारे ससार के लिए एक मंगलमय प्रसाद होना, क्योंकि इसकी कल्पना के मूल में शान्ति और सर्वभूत-हित का समावेश किया गया है । इमने

भारत में सत्य और अहिंसा को अनिवार्य रूप से स्वराज्य प्राप्त करने का माधन स्वीकार किया है। इसका प्रतीक है चरखा—जो सादगी, स्वावलम्बन, आत्मसमयम, स्वेच्छापूर्वक करोटो लोगो में सहयोग, का प्रतीक है।”

—य० १० । दि० न० जी०, २४।८।'२४, पृष्ठ १२]

हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की समस्या

हिन्दुओं का भय मूल कारण है

“जगतक हिन्दू डरा करेगे तबतक लगडें होते ही रहेगे । जहाँ डग्नोक होता है तहाँ डरानेवाला हमेंशा मिल ही जाता है । हिन्दुओं को समझ लेना चाहिये कि जगतक वे डरते रहेगे तबतक उनही रक्षा कोई न करेगा । मनुष्य का डर रचना यह सूचित करता है कि हमारा ईश्वर पर अविश्वास है । जिन्हें यह विश्वास न हो कि ईश्वर हमार चारो ओर है, सर्वव्यापी है, या यह विश्वास शिथिल हो वे अपने बाहु बल पर विश्वास रखते हैं । हिन्दुओं को दो में से एक बात प्राप्त करनी होगी । यदि ऐसा न करेगे तो हिन्दू जाति के नष्ट हो जाने की सम्भावना है ।”

दो मार्ग

“पहला मार्ग है—बेदक ईश्वर पर विश्वास रखकर मनुष्य का हल छोड़ देना । यह अहिंसा का रास्ता है और उत्तम है । दूसरा बाहुबल का अर्थात् हिंसा का मार्ग । दोनों मार्ग रागर में प्रदर्शित हैं । और हमें दो में से किसी भी एक को चरण करने का अधिकार है । पर एक रास्ता एक ही समय दोनों का उपयोग नहीं कर सकता ।

यदि हिन्दू और मुसलमान दोनों बाहुबल का ही रास्ता चरण करना चाहते हैं तो पहिले ही इन रास्तोंय मिलने की सम्झना छोड़ देना है

उचित है । तलवार के न्याय से ही यदि सुलह करनी हो तो दोनों को पहले खून लड लेना होगा, खून की नदियाँ बहेगी । दो-चार खून देने या पाँच-पच्चीस मन्दिर तोड़ने से पैसला नहीं हो सकता ।”

तपश्चर्या का मार्ग

“यदि हम मुसलमानों के दिल को जीतना चाहें तो हमें तपश्चर्या करनी होगी; हमें पवित्र बनना होगा । हमें अपने ऐत्रो को दूर कर देना होगा । अगर वे हमारे साथ लडे तो हमें उलटकर प्रहार न करते हुए हिम्मत के साथ मरने की विद्या सीखनी होगी । डर कर, औरतो, बाल-बच्चो और घर-बार को छोडकर भाग जाना और भागते हुए मर जाना मरना नहीं कहाता, बल्कि उनके प्रहार के सामने खडा रहना और हँसते-हँसते मरना हमें सीखना पड़ेगा ।”

बाजे का प्रश्न

“ हिन्दू धर्म की कोई भी विधि ऐसी नहीं है जो बिना बाजा बजाये हो सकती हो । कितनी ही विधियाँ तो ऐसी हैं जिनमे शुरू से अखीर तक बाजा बजाना जरूरी है । हाँ, इसमे भी हिन्दुओ को इतनी चिन्ता जरूर रखनी चाहिये कि मुसलमानो का दिल न दुखने पाये । बाजा धीमे बजाया जाय, कम बजाया जाय । यह सब लेन-देन की नीति के अनुसार हो सकता है और होना चाहिये । कितने ही मुसलमानो के साथ बातें करने से मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस्लाम में ऐसा कोई फरमान नहीं है जिससे दूसरों के बाजे को बन्द करना लाजिमी हो । इसलिए मस्जिद के सामने विधर्मों के बाजे बजाने से इस्लाम को धक्का नहीं पहुँचता । अतएव यह बाजे का सवाल झगडे का मूल न होना चाहिये ।”

“ कितनी ही जगह मुसलमान भाई जबरदस्ती बाजे बन्द कराना चाहते हैं। यह नागवार है। जो बात विनय की खातिर की जा सकती है वह जोरो-जब्र की खातिर नहीं की जा सकती। विनय के सामने झुकना धर्म है, जोरो-जब्र के सामने झुकना अधर्म है। मार के डर से यदि हिन्दू बाजे बजाना छोटे तो हिन्दू न रहेंगे। इसके लिए सामान्य नियम इतना ही बताया जा सकता है कि जहाँ हिन्दुओं ने समझ-बूझ-कर बहुत समय से मस्जिद के सामने बाजे बन्द करने का रिवाज रखा है वहाँ उन्हें उसका पालन अवश्य करना चाहिये। जहाँ वे हमेशा बाले बजाते आये हैं वहाँ उन्हें बजाने का अधिकार होना चाहिये। ”

जहाँ मुसलमान त्रिफुल न मान, अथवा जहाँ हिन्दुओं पर जबरदस्ती किये जाने का अन्देश हो, और जहाँ अदालत से बाजा बजाना बन्द न किया गया हो वहाँ हिन्दुओं को निश्चय होकर बाजा बजाते हुए निरतना चाहिये और मुसलमान चाहे कितनी ही भार पीट करे हिन्दू उससे सहन करें। इस तरह जितने बाजे बजायेवाले वहाँ मिलें सब अपना दखिदान वहाँ कर दे—इसमें धर्म और आत्म सम्मान दोनों की रक्षा होगी।

—नवजीवन । दि० न० जी० १९५२, पृ० १२

हिन्दू-मुस्लिम समस्या स्वच्छाग्र के प्रकाश में

“ मैं मानता हूँ कि बाकी मुसलमान ऐसे भी हैं, जो हिन्दुओं को बाधित मानते हैं, और उनके मत नहीं चाहते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश में हिन्दु और मुस्लिम दोनों ही एक-दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति के भावों से परिपूर्ण हैं। हमें अपने-आपके धर्म और आत्म सम्मान की रक्षा के लिए एक-दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति के भावों से परिपूर्ण होना पड़ेगा। हमें अपने-आपके धर्म और आत्म सम्मान की रक्षा के लिए एक-दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति के भावों से परिपूर्ण होना पड़ेगा। ”

लिए भी हम पर दुरी चलाना अशक्य हो जाय । आखिर क्या हमी मनुष्य हैं और वे नहीं हैं ? एक दिन मनुष्यता की कद्र वे भी करने वाले हैं । हमारा इलाज उनकी समझ में किसी न किसी दिन जरूर आवेगा । यह सवाल हृदय की एकता का है । राज्य-प्रकरण की सौदागिरी से थोड़ी देर के लिए झगड़े भले ही बन्द हो जायें, लेकिन दिल एक नहीं होने वाला है । ...”

—गांधी सेवासभ सम्मेलन, डेलाग, २६।३।३८]

× × ×

“...अहिंसा की दृष्टि से चाहे स्वराज्य हो या न हो, हिन्दू-मुस्लिम एकता तो होनी ही है । हिन्दू-मुस्लिम एकता हमारे लिए स्वराज्य का साधन नहीं है । ... मैं जिस तरह इस चीज को मानता हूँ उस तरह हजार आदमी भी आज नहीं मानते । जैसे मैं यह कहता हूँ कि असत्य या हिंसा से स्वराज्य मिले तो मुझे नहीं चाहिए, उसी तरह मैं आज यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर हिन्दू-मुस्लिम एकता के बिना स्वराज्य मिले तो मुझे ऐसा स्वराज्य भी नहीं चाहिए । ... ”

—गांधी सेवा सभ सम्मेलन, डेलाग, २८।३।३८]

हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य

“... यह सच है कि हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े का एक खास कारण तीसरी ताकत की हस्ती है । लेकिन मैं यह नहीं मानता कि केवल उस तीसरी ताकत को परास्त कर देने से झगडा मिट जायगा । ... मेरे पास तो स्वराज्य प्राप्त करने का और हिन्दू मुसलमान एकता का एकही इलाज है, वह है सत्याग्रह । ...”

—गांधी सेवा सभ सम्मेलन, डेलाग, २६।३।३८]

यही खुराक देनी है, जिसे मैं केवल जहर ही कह सकता हूँ ? जो लोग यह जहर मुसलमानों के दिलों में भर रहे हैं वे इस्लाम की बड़ी भारी कुसेवा कर रहे हैं । मैं जानता हूँ कि यह इस्लाम नहीं है । ”

—ह० से०, ४।५।'४० पृष्ठ १००]

पाकिस्तान

“ मैं तो कह चुका हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा 'असत्य' है जो टिक ही नहीं सकता । ज्यों ही इस योजना के बनाने वाले इसे अमल में लाने बैठेंगे, उन्हें पता चल जायगा कि यह अमल में लाने जैसी चीज ही नहीं है । ”

—ह० से० १८।५।'४०, पृष्ठ ११३]

: १४ :

स्त्रियाँ और उनकी समस्याएँ

स्त्री

“स्त्री क्या है ? साक्षात् त्यागमूर्ति है । जब कोई स्त्री किसी काम में जी-जान से लग जाती है तो वह पहाड को भी हिला देती है ।”

—य० ६० । हि० न० जी०, २५।१२।'०१]

स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ है

“...स्त्री को अवला कहना उसका अपमान करना है । उसे अवला कहकर पुरुष उसके साथ अन्याय करता है । अगर ताकत से मतलब पाशवी ताकत से है तो निस्सन्देह पुरुष की अपेक्षा स्त्री में कम पशुता है पर अगर इसका मतलब नैतिक शक्ति से है तो अवश्य ही पुरुष की अपेक्षा स्त्री कहीं अधिक शक्तिशालिनी है । क्या स्त्री में पुरुष से अपेक्षाकृत अधिक प्रतिभा नहीं है ? क्या उसका आत्मत्याग पुरुष से बढ़कर नहीं है ? उसमें सहन शक्ति की कमी है ? साहस का अभाव है ? बिना स्त्री के पुरुष ही नहीं सकता । अगर अहिंसा हमारे जीवन का ध्यान-मन्त्र है तो कहना होगा कि देश का भविष्य स्त्रियों के हाथ में है ।”

—य० ६० । हि० न० जी० १०।४।'३०, पृष्ठ ३७७]

स्त्री, धर्म का अवतार

“बिना सहन-शक्ति और धैर्य के धर्म की रक्षा असम्भव है । स्त्री सहन-शक्ति की साक्षात् प्रतिमूर्ति है, धैर्य का अवतार है । धर्म के मूल में श्रद्धा रही है । जहाँ श्रद्धा नहीं, वहाँ धर्म नहीं । स्त्री की श्रद्धा के साथ पुरुष की श्रद्धा की कोई तुलना नहीं हो सकती ।”

—६० से०, ७।४।'३३]

स्त्री पुरुष की गुट्टिया नहीं

“स्त्री में जिस प्रकार बुरा करने की, लोक का नाश करने की शक्ति है, उन्ही प्रकार भला करने की, लोक-हितसाधन करने की शक्ति भी उसमें साँझ हुई पड़ी है, यह भान अगर स्त्री को हो जाय तो कितना अच्छा हो ! अगर वह यह विचार छोड़ दे कि वह खुद अवला है और पुरुष के खेलने की गुट्टिया होने के ही योग्य है तो वह खुद अपना आर पुरुष का (पिर चाहे वह उसका पिता हो, पुत्र हो, या पति हो) जन्म सुधार सकती है, आर दोनों के ही लिए इस ससार को अधिक सुगम बना सकती है ।

×

×

×

“अधिकांशतः विना किसी कारण के ही मानव प्राणियों का संहार करने की जो शक्ति पुरुष में है उस शक्ति में उसकी बराबरी करने में स्त्री मानव जाति का सुधार नहीं सकती । पुरुष की इस शक्त से पुरुष के साथ साथ स्त्री का भी विनाश होनेवाला है, उस शक्त में से पुरुष को बचाना उसका परम धर्म है, यह स्त्री को समझ लेना चाहिए ।

स्त्री की स्वाधीनता

“ स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं है । वह अर्द्धांगिनी है, सहधर्मिणी है । उसको मित्र समझना चाहिए । ”

—हि० न० जी० ४।३।'२६, पृष्ठ २३१, श्री रामेश्वरप्रसाद नेवटिया के माथ जमनालालजी की बड़ी लडकी श्री कमलाबाई के विवाह के समय दिये गये आशीर्वादात्मक भाषण में]

विषयेच्छा

“विषयेच्छा एक सुन्दर और श्रेष्ठ वस्तु है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है । किन्तु यह है सन्तानोत्पत्ति के लिए ही । इसके सिवा इसका कोई उपयोग किया जाय तो वह परमेश्वर और मानवता के प्रति पाप होगा । ”

—ह० मे०, २८।३।'३६, पृष्ठ ४५]

कृत्रिम सन्तति-निग्रह

“सन्तति-निग्रह के कृत्रिम उपाय किसी न किसी रूप में पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे; परन्तु पहले उनका उपयोग पाप माना जाता था । व्यभिचार को सद्गुण कहकर उसकी प्रशंसा करने का काम हमारे ही युग के लिए सुरक्षित रखा हुआ था । ”

×

×

×

“मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो विद्वान स्त्री-पुरुष सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों के पक्ष में बड़ी लगन के साथ प्रचार-कार्य कर रहे हैं वे, इस झूठे विश्वास के साथ कि इससे उन बेचारी स्त्रियों की रक्षा होती है जिन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध बर्चों का भार सहना पड़ेगा

पटता है, देश के युवकों की ऐसी हानि कर रहे - जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती ।

×

×

×

“इस प्रचार कार्य में सबसे बड़ी जो हानि हो रही है वह तो पुराने आदर्श को छोड़कर उसकी जगह एक ऐसे आदर्श को अपनाना है, जो अगर अमल में लाया गया तो जानि का नैतिक तथा शारीरिक सर्वनाश निश्चित है ।”

—ए० मे० २८।३।'३६, पृष्ठ ४५]

सन्तति-निरोध और नारी

[प्रश्न—सन्तति-निरोध के लिए स्त्रियों मथम करना चाह पर पुरुष क्या स्कार करें तब क्या किया जाय ?]

“यह तो सधे स्त्रीधर्म का सवाल है । सतिथा का भ पूजता है पर उन्हे कुएँ में नहीं गिराना चाहता । स्त्री का सगा धर्म तो द्रापदी ने बताया है । पति अगर गिरता हो तो स्त्री न गिर । स्त्री के सपन में बाधा डालना शुद्ध व्यभिचार है । यदि वह दगावतार करने आये तो उन्के भण्ड मारकर भी साधा करना उसका धर्म है । व्यभिचारी पति के लिए वह दरवाजा बन्द कर दे । अधमा पति की पत्नी जनत न उन्के हक्कार करना चाहिए । हमें स्त्रियों के अन्दर यह हिम्मत पैदा कर देना चाहिए ।

—सं० सदाशिव मे० ७, १९३१]

व्यभिचारी-निरोध

जीवन-शक्ति को चूस लेगा । आसुरी वृत्ति के खिलाफ युद्ध करने से इन्कार करना नामर्दा है ।”

—ह० से०, २४।४।'३७ पृष्ठ ८०]

आजकल की लड़कियाँ और आत्म-रक्षा

“ • लेकिन मुझे यह भी डर है कि आजकल की लड़की को भी तो अनेक मजनुओं की लैला बनना प्रिय है । वह दुस्साहस को पसन्द करती है । • आजकल की लड़की वर्षा या धूप से बचने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए तरह-तरह के भड़कीले कपडे पहनती है । वह अपने को रँगकर कुदरत को भी मात करना और असाधारण सुन्दर दिखाना चाहती है । ऐसी लड़कियों के लिए कोई अहिंसात्मक मार्ग नहीं है । •••हमारे हृदय में अहिंसा की भावना के विकास के लिए भी कुछ निश्चित नियम होते हैं । अहिंसा की भावना एक बहुत महान् प्रयत्न है । विचार और जीवन-प्रणाली में यह क्रान्ति उत्पन्न कर देता है । यदि मेरी पत्र-लेखिका और उस तरह से विचार रखनेवाली लड़कियाँ ऊपर बताये गये तरीके से अपने जीवन को बिल्कुल ही बदल डालें तो उन्हें जल्दी ही यह अनुभव होने लगेगा कि उनके सम्पर्क में आनेवाले नौजवान उनका आदर करना तथा उनकी उपस्थिति में भद्रोचित व्यवहार करना सीखने लगे हैं । लेकिन यदि उन्हें मालूम होने लगे कि उनकी लाज और धर्म पर हमला होने का खतरा है, तो उनमें उस पशु-मनुष्य के आगे आत्म-समर्पण करने के बजाय मर जाने तक का साहस होना चाहिए ।”

—ह० से०, ३१।१०।'३८, पृष्ठ ३७१]

X

X

X

स्त्रियों को निर्भय होने की आवश्यकता

“ लेकिन असल चीज तो यह है कि स्त्रियों निर्भय बनना सीख-जायें । मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मोर्द भी स्त्री जो निडर है ओर जो दृढ़तापूर्वक यह मानती है कि उसकी पवित्रता ही उसके सर्वोत्तम ढाल है, उसका शील सर्वथा सुरक्षित है । ऐसी स्त्री के तेजमात्र से पशुपुरुष चोधिया जायगा और लाज से गड़ जायगा ।”

—मंवाग्राम २३।२।४२। ए० मे० १।१।४२ पृष्ठ ६०]

पत्नी के प्रति पति का कर्तव्य

“ तुम अपनी पती की आबरू की रक्षा करना आर उसके शारीरिक मत बन बैठना, उसके सच्चे मित्र बनना । तुम उसका शरीर ओर आत्मा वैसे ही पवित्र मानना जैसे कि यह तुम्हारा मानेगी । ”

—य० १० । ए० न० जी० २।१।२८ पृष्ठ १०२ पुण रामदास नाथी के विचार के समय दिये आदीवाद से]

स्त्री के प्रति पति का व्यवहार

[प्रश्न—यै २३ दरत का नवयुवक हूँ । पिछले दो साल हुए राम की इस्तेमाल कर रहा हूँ । पिछले २८ दिन से पुरानत से समय दिवस से काम कर रहा हूँ । मगर मेरी पत्नी लाठी पटनने से इन्कार करती है । बर्तनी है, दान से काम करती है । क्या मैं उसे लाठी इस्तेमाल करने से विरमजूर करूँ ? मैं काम करता हूँ कि हमारे स्वभाव नहीं मिलते ।]

“भारतीय जीवन में यह उन्हा पती रीत है । उन उन्हा पती के कि पति रखादा बलगत और शिक्षित हाता है । इन्हा उन्हा पत्नी पती का गुरु बन लाता खातिर और उन्हा से, एन्हा से तो रक्षा करना खातिर । आदर्श यह है कि पत्नी को पति का काम करना

सहन ही करना है और अपनी पत्नी को प्रेम से जीतना है, दबाव डालकर हर्गिज नहीं। इससे यह नतीजा निकला कि आप अपनी पत्नी को खार्दी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपको विश्वास रखना चाहिए कि आपका प्रेम और आचरण उससे सही बात करवा लेगा। याद रखिए, जैसे आप उसकी सम्पत्ति नहीं है वैसे ही आपकी पत्नी आपकी सम्पत्ति नहीं है। वह आपका आधा अङ्ग है। आप उसके साथ यही समझकर व्यवहार कीजिए। आपको इस प्रयोग पर अफसोस नहीं होगा।”

—ह० मे० १७।२।'४०, पृष्ठ १]

स्त्री-पुरुष समस्या

क. मूल में एक है :

“ मेरी अपनी राय तो यह है कि जैसे मूल में स्त्री और पुरुष एक हैं, ठीक उसी तरह उनकी समस्या का तत्त्व भी असल में एक ही है। दोनों में एकही आत्मा विराजमान है। दोनों एकही प्रकार का जीवन बिताते हैं। दोनों की एकही भाँति की भावनाएँ हैं। एक दूसरे का पूरक है। एक की असली सहायता के बिना दूसरा जी नहीं सकता।”

× × ×

ख. पर भिन्न भी है :

“फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि एक जगह पहुँचकर दोनों के काम अलग-अलग हो जाते हैं। जहाँ यह बात सही है कि मूल में दोनों एक है, वहाँ यह भी उतना ही सच है कि दोनों की शरीर-रचना एक-दूसरे से बहुत भिन्न है। इसलिए दोनों का काम भी अलग अलग ही होना चाहिए। मातृत्व का धर्म ऐसा है जिसे अधिकांश स्त्रियाँ सदा ही

धारण करती रहेगी । मगर उसके लिए जिन गुणों की आवश्यकता है उनका पुरुषों में होना जरूरी नहीं है । वह मरने वाली है, वह करने वाला है । वह स्वभाव से घर की मालकिन है, वह कमाने वाला है । वह कमाई की रक्षा करती और बँटती है । वह हर माने में पालक है । मानव जाति को दुधमुँहों बच्चों को पाल-पोसकर बड़ा करने की कला उसी का विशेष धर्म और एकमात्र अधिकार है । वह सँभालकर न रखे तो मानव जाति नष्ट हो जाय ।”

—६० से० २४।२।४० पृष्ठ ११]

स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता

[प्रश्न—जायदाद पर विवाहित स्त्रियों के अधिकार-सम्बन्धी कानून का सुधार का चन्द लोग इस बिना पर विरोध करते हैं कि स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता से उनमें दुराचार फैलेगा और गृहस्थ जीवन बृद्धकर बिखर जायगा । इस सवाल पर आपका क्या राय है ?]

“मैं इस सवाल का जवाब एक दूसरा सवाल पृथक् कर दूँगा । क्या पुरुषों की स्वतन्त्रता और मिलियन्त पर उनका प्रभुत्व के पुरुषों में दुराचार का प्रचार नहीं किया है ? अगर तुम इसका जवाब नहीं देते हो तो फिर औरतो के साथ भी यही घटित होना ही संभव है । औरतों के भी मिलियन्त के अधिकार तथा औरतों में भी उनका प्रभुत्व के लिए मिल जायेगे, तब यह पता चलेगा कि उन्हें अधिकारों के उपलब्ध कर उनके पास पुष्प की जिम्मेदारी नहीं है । जो सदाचारण विधि पुरुषों में भी निम्नता पर निर्भर है उसमें प्रकृत के योग बंधे हुए हैं । सदाचारण तो हमारे हृदय के अन्तर्गत-निहित है ।

—प्रेमचन्द, २४।२।४० से० २४।२।४० पृष्ठ ११]

सतीत्व-भग वनाम बलात्कार

“...सच्चा सतीत्व-भग तो उस स्त्री का होता है, जो उसमें सम्मत हो जाती है, लेकिन जो विरोध करते हुए भी घायल हो जाती है उसके सम्बन्ध में सतीत्व-भग की अपेक्षा यह कहना अधिक उचित है कि उस पर बलात्कार हुआ। ‘सतीत्व भग’ या व्यभिचार शब्द बदनामी का सूचक है इसलिए वह बलात्कार का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता।”

—मेवाग्राम, २३।२।४२ ह० व० । ह० से० २।३।४२, पृष्ठ ६०]

मातृजीवन धर्म है

“... आम तौर पर बहिनो को मातृधर्म की शिक्षा नहीं मिलती लेकिन अगर गृहस्थजीवन धर्म है तो मातृजीवन भी धर्म ही है। माता का धर्म एक कठिन धर्म है। जो स्त्री देश को तेजस्वी, नीरोग और सुशिक्षित सन्तान भेंट करती है, वह भी सेवा ही करती है।...”

—सेवाग्राम, ३।३।४२। ह० से०, ८।३।४२, पृष्ठ ६६]

हिन्दू विधवा

“... हिन्दू विधवा दुःख की प्रतिमा है। उसने संसार के दुःख का भार अपने सिर ले लिया है। उसने दुःख को सुख बना डाला है। दुःख को धर्म बना दिया है।”

—नवजीवन । हि० न० जी० २।७।२५, पृष्ठ ३७३]

वैधव्य

“..... वैधव्य हिन्दू धर्म का शृङ्गार है। धर्म का भूषण वैराग्य है, वैभव नहीं।”

×

×

×

“परन्तु हिन्दूशास्त्र किस वैधव्य की स्तुति और स्वागत करता है ?

पन्द्रह वर्ष की मुग्धा के वैधव्य का नहीं जो कि विवाह का अर्थ भी नहीं जानती । . . वैधव्य सब तरह, सब जगह, सब समय अनिवार्य सिद्धान्त नहीं है । वह उस स्त्री के लिए धर्म है जो उसकी रक्षा करती है ।

× × ×

“सती स्त्रियो, अपने दुःख को तुम सँभालकर रखना । वह दुःख नहीं सुप्त है । तुम्हारा नाम लेकर बहुतेरे पार उतर गये हैं और उतरेंगे ।”

—नवजीवन । टि० न० जी० २।७।२५, पृष्ठ २७३]

हिन्दू विधवा

“हिन्दू विधवा की सृष्टि करके विधाता ने कर्मात् कर दिया है । जन्म-जन्म में पुरुषों को अपने दुःख की कथा कहते हुए सुनता हूँ तब-तब विधवा बहिनो की प्रतिभा मेरे सामने गयी हो जाती है । उस पुरुष को जो अपने दुःखों का रोना रोता है, देखकर मुझे ऐसी आती है ।

“हिन्दूधर्म ने समय को उन्नतम बोटिपर पहुँचाया है और वैधव्य उसकी परिसीमा है ।”

“ . . . अनेक विधवाएँ दुःख को दुःख ही नहीं मानती । तब-तब उनके लिए एक स्वाभाविक चीज हो गई है । त्याग का ही त्याग उन्हें दुःख रूप मानना होता है । विधवा का दुःख ही उसके लिए दुःख माना गया है ।

“यह स्थिति इसी नहीं । उन्नत है । इसमें विधवा के लिए वैधव्य को न हिन्दूधर्म का अर्थ मानना है । उन्नत वैधव्य होने का देवता हैं तो मेरा शिर अपने आप उन्हे करणों पर हृदय लगाए । विधवा का दर्शन मेरे मन्दिरों पर आकर हुआ है । प्रार्थना करने पर देवता करके मेरे दर्शन को हृदय में मानना है । उन्नत वैधव्य होने का अर्थ है

प्रसाद मानता हूँ । उसे देखकर मैं तमाम दुःखों को भूल जाता हूँ । विधवा के मुकाबले पुरुष एक पामर प्राणी है । विधवा-धैर्य का अनुकरण असम्भव है । प्राचीनकाल की जो विरासत विधवा को मिली है उसके सामने पुरुष के क्षणिक त्याग की पूँजी की क्या कीमत हो सकती है ?

“यदि इस विधवा-धर्म का लोप हो, यदि कोई अज्ञान या जहालत के वशीभूत होकर सेवा की इस साक्षात् मूर्ति का खण्डन करे तो हिन्दूधर्म को बड़ी हानि पहुँचे ।”

वैधव्य

“ • मेरा यह दृढ मत होता जाता है कि दुनिया में बाल-विधवा-जैसी कोई प्रकृति-विरुद्ध वस्तु होनी ही न चाहिए । वैधव्य धर्म नहीं, धर्म तो सयम है । बल-प्रयोग और सयम ये दोनों परस्पर-विरुद्ध हैं ।”

×

×

×

“..... बलपूर्वक पालन कराया गया वैधव्य पाप है, स्वेच्छा से पालित वैधव्य धर्म है, आत्मा की शोभा है, समाज की पवित्रता की ढाल है ।”

—नवजीवन । हि० न० जी० १०।७।'२५, पृष्ठ ३९३]

सच्ची विधवा और बाल-विधवा

“..... मेरा विश्वास है कि सच्ची हिन्दू विधवा एक रत्न है ।”
परन्तु बाल-विधवाओं का अस्तित्व हिन्दूधर्म के ऊपर एक कलङ्क है ।”

—य० ३० । हि० न० जी०, १०।८।'२६, पृष्ठ ६]

वेश्यावृत्ति

“..... जयतक स्त्रियों में से ही असाधारण चरित्र वाली वहिने उत्पन्न होकर इन पतित वहिनों के उद्धार का कार्य अपने हाथ में न लेगी तबतक

वेद्यावृत्ति की समस्या हल नहीं हो सकती । वेद्यावृत्ति उतनी ही पुरानी है जितनी कि यह दुनिया है पर आज की तरह वह नगर-जीवन का एक नियमित अंग शायद ही रही हो । हर हालत में वह समय आये बिना नहीं रह सकता जब कि मानव जाति इस पाप के खिलाफ आवाज उठावेगी और वेद्यावृत्ति को भूतकाल की चीज बना देगी ।”

—य० ६० । हि० न० जी० २८।५।२५, पृष्ठ ६३८]

×

×

×

“ वेद्यावृत्ति एक महाभीषण ओर बढ़ता जाने वाला दोष है । दोष में भी गुण देखने की ओर चला के पवित्र नाम पर अथवा दूसरी किसी मिथ्या भावना से बुराई को जायज मानने की प्रवृत्ति ने इस अध पात चारी पाप-विलास को एक प्रकार के सूक्ष्म आदरभाव से सज्जित कर दिया है और वही इस नैतिक वृष्ट के लिए जिम्मेदार है । ”

—य० ६० । हि० न० जी० १।७।२५ पृष्ठ २८५]

समाज-सुधार अधिका बढिन हैं ।

“ राजनीतिक हलचल की असेधा, समाज सुधार का काम बड़ा अधिका सुनिश्चित है ।”

—नरजीव । हि० न० जी०, ६।१।२८ (१-१)]

दोष

“ जो दर कसबा के पाप के विषय में बोलते हैं और बोलते हैं कि वे पाप के लिए दण्ड देना है तो नीचता का इशारा करते हैं । जो वे पाप के विषय में बोलते हैं कि वे पाप के विषय में दण्ड नहीं देना चाहते हैं तो वे पाप के दोष हैं ।”

—नरजीव । हि० न० जी०, ६।१।२८ (१-१)]

परदा और पवित्रता

“...पवित्रता कुछ परदे की आड़ में रखने से नहीं बनपती । बाहर से यह लादी नहीं जा सकती । परदे की दीवार से उसकी रक्षा नहीं की जा सकती । उसे तो भीतर से ही पैदा होना होगा । और अगर उसका कुछ मूल्य है तो वही सभी प्रकार के विन-बुलाये आकर्षणों का सामना करने योग्य होनी चाहिए । वह तो सीता की पवित्रता-सी उद्धत होगी । अगर वह पुरुषों की नज़र को सहन न कर सके तो उसे बहुत ही साधारण वस्तु कहना होगा ।”

—यं० ३० । हिं० न० जी० ३।२।२७, पृष्ठ १९५]

परदा

“...परदे की बुराई के विषय में मैं काफी लिख चुका हूँ । यह प्रथा हर तरह से अकल्याणकारिणी है । अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि स्त्री की रक्षा करने के बदले यह स्त्री के शरीर और मन को हानि पहुँचाती है ।”

—हिं० न० जी०, १२।९।२९, पृष्ठ २८]

गहने

“... गहनों की उत्पत्ति की जो कल्पना मैंने की है, वह अगर ठीक है तो चाहे जैसे हलके और खूबसूरत क्यों न हों हर हालत में गहने त्याज्य हैं । बेड़ी सोने की हो या हीरा-मोती से जड़ी हो, आखिर बेड़ी ही है । अँधेरी कोठरी में बन्द करो या महल में रखो, दोनों में रखे स्त्री-पुरुष कैदी तो कहे ही जायेंगे ।”

—नवजीवन । हिं० न० जी०, ९।१।३०, पृष्ठ १६५]

: १५ :

सहधर्मियों को चेतावनी

मानव-पूजा नहीं, आदर्श-पूजा

“...मैंने कोई रास्ता बतला दिया है। उसे आपने माना लेकिन मनुष्य की पूजा करना हमारा काम नहीं है। पूजा अज्ञान सिद्धान्त की ही हो सकती है। ..आप मेरे पुजारी न बनें। अहिंसा है, इनके पुजारी आप बन सकते हैं। आपने जिस अहिंसा अपना लिया वह स्वतंत्र रूप से आप की हो गई। और अहिंसा का रूप से आप की हो, वही आप की है।”

विचारों की बदहजमी

“ किसी आदमी के ख्यालात को हमने ग्रहण तो किया लेकिन हम जम नहीं किया, बुद्धि से उनको ग्रहण कर लिया पर उन्हें अमल नहीं किया, उनपर अमल नहीं किया तो वह एक प्रकार की बदहजमी ही है; बुद्धि का विलास है। विचारों की बदहजमी खुराक की है, खुराक की बदहजमी के लिए तो दवा है, पदार्थ की बदहजमी आत्मा को त्रिगाड देती है।”

—तृतीय गांधी सेवा संघ सम्मेलन, हुदली, १६।४।३७]

श्रद्धा गांधीवाद

“ ..अगर गांधीवाद में असत्य की बू है तो उसका अर्थ ही होना चाहिये। अगर उसमें सत्य है तो उसके नाश के लिए करोड़ों आवाजें लगाई जाने पर भी उसका नाश नहीं होगा।”

—गांधी सेवा संघ सम्मेलन, मालिकान्द्रा (बंगाल) २०।२।४०]

×

×

×

सशोधक हैं । अनुयायी होने की बात आप छोड़ दे । कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं । कोई नेता नहीं, कोई अनुयायी नहीं । हम सब साथ-साथ हारवन्द (एक कतार में) चल रहे हैं ।”

—गा० से० स० सम्मेलन, मालिकान्दा (बंगाल) २२।२।'४०]

गांधी सेवा सघ का विसर्जन

“ ..वह सीता जो छुत हो गई, अमर है । आज तक हम उसका नाम लेकर पावन होते हैं । वह सीता जिन्दा है । छाया की सीता मर गई । अगर हम दरअस्ल शक्तिशाली होना चाहते हैं तो सघ का विसर्जन कर दे । यह भी शक्ति का काम है । इसके लिए भी हिम्मत और बल चाहिये ।”

—गा० मे० सं० सम्मेलन, मालिकान्दा (बंगाल) २१।२।'४०]

गांधी सेवा सघ और कांग्रेस

“ ..कांग्रेस एक तूफानी समुद्र है । वहाँ जाकर अगर आप अपने रोपादि रोक सकते हैं तो मान लीजिये कि अपना जहाज चल रहा है । सघ तो बन्दरगाह है । यहाँ शक्ति के प्रयोग का कोई अवसर ही नहीं ।”

—गा० से० स० सम्मेलन, मालिकान्दा (बंगाल), २१।२।'४०]

गांधीवाद का ध्वंस हो !

“...अगर गांधीवाद सम्प्रदायवाद का ही दूसरा नाम है तो वह मिटा देने के काबिल है । मरने के बाद अगर मुझे मालूम हो कि मैंने जिन चीजों की हिदायत की थी वे बिगड़कर सम्प्रदायवाद बन गई हैं तो मेरी आत्मा को गहरी चोट पहुँचेगी । हमें तो चुपचाप कर जाना है । कोई यह न कहे कि मैं गांधी का अनुयायी हूँ । मैं जानता हूँ कि मैं अपना कितना अपूर्ण अनुयायी हूँ ।”

—६० से० १६।३।'४०; पृष्ठ ३३ । गांधी सेवा सघ के भाषण से]

: १६ :

विधायक कार्यक्रम

स्वराज्यनिर्माण की प्रक्रिया

“ ..दूसरे, और अधिक उपयुक्त शब्दों में, विधायक कार्यक्रम को सत्य और अहिंसक साधनों द्वारा पूर्ण स्वराज्य ..की रचना या निर्माण की प्रक्रिया कह सकते हैं ।”

१ साम्प्रदायिक एकता

“ ..इस एकता का अर्थ केवल राजनैतिक एकता नहीं है क्योंकि राजनैतिक एकता तो जबरदस्ती लादी जा सकती है । साम्प्रदायिक एकता के मानी हृदय की वह एकता है जो तोड़ने से भी टूट न सके । इस एकता की स्थापना की पहली शर्त यह है कि प्रत्येक कांग्रेसजन, चाहे वह किसी धर्म का क्यों न हो, अपने-आपमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जरथुख्ती, यहूदी आदि का, याने, एक शब्द में, प्रत्येक हिन्दू और गैर-हिन्दू का प्रतिनिधित्व करे । ..इसके लिए प्रत्येक कांग्रेसजन को दूसरे धर्म के व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत मित्रता कायम करनी और बढ़ानी चाहिए । उसे दूसरे धर्मों के प्रति उतना ही आदर रखना चाहिए जितना कि अपने धर्म के प्रति । ..”

२. अस्पृश्यता-निवारण

“ .. कई कांग्रेसजनों ने इस काम को केवल राजनैतिक दृष्टि से ही जरूरी समझा है और यह नहीं माना कि हिन्दुओं को उसकी आवश्यकता अपने धर्म की रक्षा के लिए है । कांग्रेसी हिन्दू यदि इस काम को शुद्ध भावना से अपने हाथ में ले लें तो सनातनी कहलाने वाले लोगों पर आज तक जो असर हुआ है उससे कहीं अधिक असर पड़ सकेगा । ..हर एक हिन्दू

को, हरिजनो को अपनाना चाहिए, उनके सुख दुःख में भाग लेना चाहिए और उनके पृथग्वास में उनके साथ मिनता करनी चाहिए । ”

३ शराबबन्दी

“ अगर हम अहिंसात्मक प्रयत्न के द्वारा अपना ध्येय प्राप्त करना चाहते हैं तो जो लाखों स्त्री-पुरुष शराब, अफीम वगैरा नशीली चीजों के व्यसन के शिकार हो रहे हैं, उनके भाग्य का निर्णय हम भविष्य की सरकार पर नहीं छोड़ सकते । कांग्रेस कमेटियों ऐसे विश्रान्तिग्रह खोल सकती हैं, जहाँ थके-मोड़े मजदूर को विश्राम मिले उसे स्वास्थ्यपूर्ण और सस्ता कलेवा मिले और उसके लापरवाह रोटी खोलने का इन्तजाम हो । यह सारा काम चित्ताकर्षक और उन्नतिकारक है । स्वराज्य के बारे में अहिंसक दृष्टि सर्वथा नई दृष्टि है । उसमें पुराने मूल्यों का जगह नये मूल्य दायित्व हो जाते हैं । स्थायी और स्वास्थ्यपूर्ण मुक्ति भीतर से ही आती है याने आत्म-शुद्धि से ही उद्भूत होती है । ”

४ खादी

“ खादी देश के सब प्रजाजनों की आर्थिक स्वतन्त्रता और समानता के आरम्भ की सूत्र है । खादी के र्दीवार के साथ साथ हममें अन्तर्भूत दूसरी सारी चीजों का र्दीवार भी होता चाहिए । खादी के भानी से सबव्यापी स्वदेशी भावना जगान की सारी आप सबदाए हिन्दुस्तान में से ही और सो भी साम्प्रदायिके की भेदभाव और जेदों के प्रयोग के द्वारा प्राप्त करने का निश्चय । इस लिए खादी को हमें अपने हृत्ति और अभिरुचि में शामिल करनी पड़ेगी । खादी के मार्ग पर चलने में हममें है कि बिना खादी के हमें अपने के हितों को नहीं रक्षा है । यह हर एक भारतीय के लिए ही एक बड़ा काम है । ”

भीतर छिपी हुई शक्ति की भावना का तेज प्रज्वलित करता है और भारतीय महामानव सागर की बूद-बूद के साथ अपने तादात्म्य का अभिमान उसके दिल में जाग्रत करता है। हम कई युगों से अहिंसा को गलती से निष्प्राणता समझते आये हैं। लेकिन यह निष्प्राणता नहीं है, बल्कि मनुष्य का जीवन जिनपर निर्भर है ऐसी आज तक की सभी ज्ञात शक्तियों से अधिक प्रभावशाली शक्ति है। मैंने कांग्रेस को, और उसके जरिये दुनिया को, यही शक्ति भेट करने का यत्न किया है। मेरे लिए खादी भारतीय मानवता की एकता का, उसकी आर्थिक स्वतन्त्रता और समानता का, प्रतीक है “खादी मनोवृत्ति के माने जीवन की आवश्यकताओं के उत्पादन और विभाजन का विकेन्द्रीकरण है।”

५. अन्य ग्रामोद्योग

“ये उद्योग खादी के अनुचर-जैसे हैं। वे खादी के बिना जी नहीं सकते और उनके बिना खादी की सारी वकअत नष्ट हो जायगी। हाथ-पिसाई, हाथ-कुटाई, साबुनसाजी, कागज, दियासलाई बनाना, चमड़ा कमाना, तेल पेरना आदि आवश्यक ग्रामोद्योगों के बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकती। “जहाँ-जहाँ और जब-जब देहात की बनी चीजे मिल सकें वहाँ उन्हीं का उपयोग करना हर एक को अपना कर्तव्य मानना चाहिए।”

६. गाँव की सफ़ाई

“बुद्धि और श्रम के तलाक की बढ़ती देहातों की अवहेलना का अपराध हमसे हुआ है, और इसीलिए सारे देश में जहाँ-तहाँ रमणीय गावों के बदले हम घूरे देखते हैं।” अगर अधिकांश कांग्रेसजन देहातों से ही आये हुए हों तो उनमें अपने गाँवों को हर माने में स्वच्छता के

आदर्श बनाने की कृषत होनी चाहिए । लेकिन देहातियों के दैनिक जीवन के साथ समरस हो जाना क्या उन्होंने कभी अपना कर्तव्य समझा है ? • हम जैसे-तैसे स्नान कर लेते हैं लेकिन हम जिस कुएँ, तालाब या नदी पर नहाते-धोते हैं उसे गन्दा करने में कोई बुराई नहीं ममक्षते । में इस दोष को एक महान् दुर्गुण मानता हूँ । • ’

७ नई या बुनियादी तालीम

“यह नया विषय है । ••• इस शिक्षण का उद्देश्य देहाती बालकों को आदर्श ग्रामवासी बनाना है । इसका आयोजन ही खास उन्हींके लिए है । इसकी प्रेरणा देहात में मिली है । प्रचलित प्राथमिक शिक्षण एक ढकोसला है, जिसमें न तो ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं का कोई लिहाज रखा गया है आर न शहरो की जरूरतों का ही । बुनियादी शिक्षण शहर आर देहात के बात को वा सम्बन्ध भारत के उत्कृष्ट आर चिरस्थायी तत्त्वों के साथ वापस कर देता है ।

८ प्रांत-शिक्षण

“ अगर प्रांत शिक्षण मरने साप दिया जाय तो मैं अपने प्रांत विचारियों में सबसे पहले अपने देश की महत्ता आर विशालता का भंग जाप्रत करूँगा । देहाती का हिन्दुस्तान उसके अपने गाँव तक सम्बन्ध होता है । उसके लिए हिन्दुस्तान एक भागोत्थिब सण है । देहाने में जो अज्ञान लप रहा है उसका हमें कोई रक्षण नहा है । मैंने प्रांत-शिक्षण के माती ••• मि रसमें पहले प्राँटों का मैं शिक्षण मरने सन्त राजनैतिक शिक्षा की जाय ।

९ शिक्षण के लक्ष्य

“ मैंने ही प्राँटों के शिक्षण के लक्ष्य के लक्ष्य •••

• • जवतक हम इस अनर्थ का निराकरण नहीं करेंगे तवतक जनता की बुद्धि जकडी हुई रहेगी ।

१३ आर्थिक समानता के लिए प्रयत्न

“यह अन्तिम चीज अहिंसक स्वतन्त्रता की मानो गुरुकुली है। आर्थिक समानता के प्रयत्न के माने पूँजी और श्रम के शाश्वत विरोध का परिहार करना है । उसके माने ये है कि एक तरफ से जिन मुट्टी भर घनाढ्यो के हाथमे राष्ट्र की सम्पत्ति का अधिकाश इकट्ठा हुआ है वे नीचे को उतरे, और जो करोडो लोग भूखे और नगे है, उनकी भूमिका ऊँची उठे । • • • हरएक कांग्रेसजन को अपने आपसे यह पूछना चाहिए कि आर्थिक समानता की स्थापना के लिए उसने क्या किया है ।”

—वारडोली, १३।१०।४१]

: १७ :

अपने विषय में

आत्मदर्शन ही इष्ट है !

“ ..जो बात मुझे-करनी है, आज ३० साल से जिसके लिए मैं उद्योग कर रहा हूँ, वह तो है—आत्मदर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार, मोक्ष । मेरे जीवन की प्रत्येक क्रिया इसी दृष्टि से होती है । मैं जो कुछ लिखता हूँ, वह भी इसी उद्देश से, और राजनीतिक क्षेत्र में जो मैं कूदा सो भी इसी बात को सामने रखकर ।”

—साबरमती, मार्गशीर्ष शुद्ध ११, सं० १९८२, 'आत्मकथा' की भूमिका से]

मेरी महत्वाकांक्षा

“मैं इस बात का दावा तो रखता हूँ कि मैं भारत-माता का और मनुष्य-जाति का एक नम्र सेवक हूँ और ऐसी सेवाओं के करते हुए मृत्यु की गोद में जाना पसन्द करूँगा ।”

“पर मुझे सम्प्रदाय स्थापित करने की कोई इच्छा नहीं है । सच पूछिए तो मेरी महत्वाकांक्षा इतनी विशाल है कि कुछ अनुयायियों का कोई सम्प्रदाय स्थापित करने से वृत्त नहीं हो सकती । मैंने किसी नये सत्य का आविष्कार नहीं किया है बल्कि सत्य को जैसा मैं जानता हूँ उसी के अनुसार चलने का और लोगों को बताने का प्रयत्न करता हूँ । हाँ, प्राचीन सत्य-सिद्धान्तों पर नया प्रकाश डालने का दावा मैं जरूर करता हूँ ।”

—य० ३० से । हि० न० जी०, २६।८।'२१]

मैं क्या हूँ ?

“मैं तो एक विनम्र सत्य-शोधक हूँ । मैं अर्धर हूँ, इसी जन्म में

आत्म साक्षात्कार कर लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहता हूँ । मे अपने देश की जो सेवा कर रहा हूँ वह तो मेरी उस साधना का एक अंग है जिसके द्वारा मे इस पञ्चभौतिक शरीर से अपनी आत्मा की मुक्ति चाहता हूँ । इस दृष्टि से मेरी देश-सेवा केवल स्वार्थ-साधना है । मुझे इस नाशवान् ऐहिक राज्य की कोई अभिलाषा नहीं है । मे तो ईश्वरीय राज्य को पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ । वह है मोक्ष । जपन इस ध्येय की सिद्धि के लिए मुझे गुफा का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं । यदि मैं समझ पाऊँ तो एन गुफा तो मैं अपने माथ ही लिये फिरता हूँ । गुफा निवासी तो मन में महल को भी खड़ा कर सकता है पर जनक-जेमे महल में रहनेवालों को महल बनाने की जरूरत ही नहीं रहती । जो गुफावासी विचारों के परो पर बैठकर दुनिया की चारों ओर भँटरता है उसे शान्ति क्यों ? परन्तु जनक राजमहलों में आगोदप्रमोदमय जीवन व्यतीत करते हुए भी कल्पनातीत शान्ति प्राप्त कर सकते हैं । मेरे लिए तो शान्ति का मार्ग है अपने देश की चारों ओर उषवे द्वारा मनुष्य जाति की सेवा करना । मैं सतत परिश्रम करता हूँ । मैं सतत अपने स्वामी के पदों पर खड़ा रहना चाहता हूँ । मैं अपने स्वामी के लिए खड़ा रहना चाहता हूँ । इस प्रकार मेरी देश भक्ति और स्वामी के पदों पर खड़ा रहना मेरे देश की भक्ति का एक विशेष अंग है । मेरे मन में इस अंग का स्वरूप ही कोई स्थान नहीं । राजनीति धर्म की अन्तर्गत है । राजनीति राजनीति ही एक पक्ष ही सम्मिलित । वह राजनीति का अंग है ।

—२०३—

मेरा धर्म

मेरा धर्म तो मेरे स्वामी के पदों पर खड़ा रहना है ।

मैं हिन्दू हूँगा तो मारी हिन्दू दुनिया के छोड़ देने पर भी मेरा हिन्दूपन मिट नहीं सकता ।”

—य० ३० । हि० न० जी० १।६।'२४, पृष्ठ ३३५]

मेरी चेष्टा

“मैं गरीब से गरीब हिन्दुस्तानी के जीवन के साथ अपने जीवन को मिला देना चाहता हूँ । मैं जानता हूँ कि दूसरे तरीको से मुझे ईश्वर के दर्शन हो ही नहीं सकते । मुझे उसे प्रत्यक्ष देखना है, इसके लिए मैं अधीर हो बैठा हूँ । जबतक मैं गरीब से गरीब न बन सकूँ तबतक साक्षात्कार हो ही नहीं सकता ।”

—नवजीवन । हि० न० जी० २७।७।'२४, पृष्ठ ४०४]

मैं मूर्तिपूजक हूँ और मूर्तिभङ्गक भी !

“...मैं मूर्ति-पूजक भी हूँ और मूर्तिभङ्गक भी हूँ, पर उस अर्थ में जिसे मैं इन शब्दों का सही अर्थ मानता हूँ । मूर्ति-पूजा के अन्दर जो भाव है मैं उसका आदर करता हूँ । मनुष्य जाति के उत्थान में उससे अत्यन्त सहायता मिलती है और मैं अपने प्राण देकर भी उन हजारों पवित्र देवालयों की रक्षा करने की सामर्थ्य अपने अन्दर रखना पसन्द करूँगा जो हमारी इस जननी जन्मभूमि को पुनीत कर रहे हैं । मैं मूर्तिभङ्गक इस मानी में हूँ कि मैं उस धर्मान्धता के रूप में लिपी सूक्ष्म मूर्तिपूजा का सिर तोड़ देता हूँ जो कि अपनी ईश्वर-पूजा की विधि के अलावा दूसरे लोगों की पूजाविधि में किसी गुण और अच्छाई को देखने से इन्कार करती है ।...”

—यं० ६० । हि० न० जी०, ३१।८।'२४, पृष्ठ २०]

स्वतन्त्रता की सीमा

“ मैं मानता हूँ कि मैं परिस्थिति के अधीन हूँ—देश और काल के अधीन हूँ। फिर भी परमेश्वर ने कुछ स्वतन्त्रता मुझे दे रखी है और मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि धर्म और अधर्म को जानकर उनमें से मुझे जो पसन्द हो उस ग्रहण करने की स्वतन्त्रता मुझे है। मुझे यह कभी प्रतीत न हुआ कि मुझे स्वतन्त्रता नहीं है। परन्तु यह निर्णय करना कठिन है कि किसी कार्य के करने की स्वतन्त्रता अपना रूप बदलकर प्रत्येक कदम बन जाती है। अवश्याता और परवशता की सीमा बहुत ही सूक्ष्म है। ”

—तबजावन । दि० १० जी० १९१२। २४ पृ० १४०, मानवशास्त्र के एक अमेरिकी अध्यापक के वाचनार्थ वक्तव्य]

मेरी धेड़

“ मेरी धेड़ निमित्त हो गया है। वह मेरी प्रिय भाव है। मैं अहिंसा के मन्त्र पर मुग्ध हो गया हूँ। मेरी तबजावन वह पारसमणि है। मैं जानता हूँ कि दुर्गा हिन्दुस्तान की अहिंसा का ही मन्त्र मान्य किया सकता है। मेरी तबजावन अहिंसा का रास्ता दायाँ या बायाँ का रास्ता नहीं है। अहिंसा धर्म की परिभाषा है क्योंकि उसमें दया के लक्षण बतलाए शोहर जाने मिल पाती है। अहिंसा धर्म के फलाने मेरी तबजावन या हार के लिए जात हो जाता है। वह आज भी मेरी तबजावन दुर्गा नहीं। जो समझता है उसके रहने के रहस्य के लिए। ”

—दि० १० जी० १९१२। २४ पृ० १४०, मानवशास्त्र के एक अमेरिकी अध्यापक के वाचनार्थ वक्तव्य]

मेरी धेड़ का नाम 'सुख' है।

‘... अहिंसा के लिए...’

ईश्वर की साक्षी

“छाती पर हाथ रखकर मैं कह सकता हूँ कि एक मिनट के लिए भी मैं भगवान को भूलता नहीं। गत बीस वर्षों से मैंने सभी काम उसी प्रकार किये हैं मानो साक्षात् ईश्वर मेरे सामने खड़े हों।”

—य० ३० । हि० न० जी० १०।२।'२७, पृष्ठ २०८, सिवान, विहार, के भाषण से]

भक्ति और प्रार्थना मेरा सहारा है

“..... मेरा दावा है कि मेरा एकमात्र सहारा भक्ति और प्रार्थना है और अगर मेरे शरीर के टुकड़े-टुकड़े भी कर दिये जायें तो भी परमात्मा मुझे वह शक्ति देंगे कि मैं उन्हें इन्कार न करूँगा—यही जोरो से कहूँगा कि वे है।”

—हि० न० जी० १५।१२।'२७, पृष्ठ १३३, लका के एक भाषण से]

मेरे जीवन का नियम

“... मेरे लिए अहिंसा महज दार्शनिक सिद्धान्त भर नहीं है। यह तो मेरे जीवन का नियम है। इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि मैं गिरता हूँ, बहुत बार चेतनावस्था में; उससे भी अधिक बार अचेतन अवस्था में। यह प्रश्न बुद्धि का नहीं बल्कि हृदय का है। सन्मार्ग तो परमात्मा की सतत प्रार्थना से, अतिशय नम्रता से, आत्म-विलोचन से, आत्मत्याग करने को हमेशा तैयार रहने से मिलता है। इसकी साधना के लिए ऊँच से ऊँचे प्रकार की निर्भयता और साहस की आवश्यकता है। मैं अपनी निर्बलताओं को जानता हूँ और मुझे उनका दुःख है।”

—य० ३० । हि० न० जी० २१।९।'२८, पृष्ठ ३६]

सम्प्रदाय-प्रवर्त्तक नहीं हूँ

“ गाधीवाद जैसी कोई चीज मेरे तो दिमाग में ही नहीं है । मैं कोई सम्प्रदाय-प्रवर्त्तक नहीं हूँ । तत्त्वज्ञानी होने का तो मेने कभी दावा भी नहीं किया है । मेरा यह प्रयत्न भी नहीं है । कई लोगो ने मुझसे कहा कि तुम गाधी-विचार की एक स्मृति लिखो । मने कहा, स्मृतिवहार क्यों आरंभ करो ? स्मृति बनाने का अधिकार मेरा नहीं है । जो होगा मेरी मृत्यु के बाद होगा । ”

—गाधी नेवा सभ सम्मेलन, सावली २१.२।६६]

सिरजनहार की गोद में

“मैं अपने अनेक पापों को स्पष्ट स स्पष्ट रूप में स्वीकार कर चुका हूँ । लेकिन हमेशा अपने कंधों पर उनका बोझ लादे नहीं फिरता । यदि, जैसा कि मैं समझता हूँ, मैं ईश्वर का ओर जा रहा हूँ, तो मैं सुरक्षित हूँ । क्योंकि मैं उसकी उपस्थिति के प्रखर प्रकाश का अनुभव करता हूँ । मैं यह जानता हूँ कि आत्म रुधिर के लिए यदि मैं आत्म समन, उपवास और प्रार्थना पर ही निर्भर रहूँ तो कोई लाभ न होगा । लेकिन अगर जंगी मुग़ल साम्राज्य है, मैं दावे अपने सिरजनहार की गोद में अपना निन्तागृह लिए रहने की आत्मा की आवश्यकता के लान करती है तो इसका भी शक्य है । ”

—१०.१०.१९४१.६६. ११. १९

मैं एक वैज्ञानिक शोधक हूँ

“...मैं तो एक अटूट आशावादी हूँ । कोई वैज्ञानिक दुर्बल हृदय से अपने प्रयोग नहीं आरम्भ करता । मैं उन्हीं कोलम्बस और स्टीवेसन के दल का हूँ, जिन्होंने जवर्दस्त कठिनाइयों के बीच भी, निराशा में भी, अपनी आशा कायम रखी । चमत्कारों का युग अभी खत्म नहीं हुआ है । जबतक ईश्वर है, ये चमत्कार होते रहेंगे ।...”

—सेवाग्राम, १।६।'४०, ह० से० १५।६।'४०; पृष्ठ १४७]

ईश्वर ने मुझे क्यों चुना ?

“...उन्हे (अपनी त्रुटियों को) मैं तटस्थ होकर देखता हूँ, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ, क्योंकि मुझमें अनासक्ति है । उन त्रुटियों के लिए न मुझे दुःख है, न पश्चात्ताप । जिस प्रकार मैं अपनी सफलता और शक्ति परमात्मा की ही देन समझता हूँ, उसी को अर्पण करता हूँ, उसी प्रकार अपने दोष भी भगवान् के चरणों में रखता हूँ । ईश्वर ने मुझ-जैसे अपूर्ण मनुष्य को इतने बड़े प्रयोग के लिए क्यों चुना ? मैं अहङ्कार से नहीं कहता लेकिन मुझे विश्वास है कि परमात्मा को गरीबों में कुछ काम लेना था, इसीलिए उसने मुझे चुन लिया । मुझसे अधिक पूर्ण पुरुष होता तो शायद इतना काम न कर सकता । पूर्ण मनुष्य को हिन्दुस्तान शायद पहचान भी न सकता । वह बेचारा विरक्त होकर गुफा में चला जाता । इसलिए ईश्वर ने मुझ जैसे अशक्त और अपूर्ण मनुष्य को ही इस देश के लायक समझा । अब मेरे बाद जो आयेगा, वह पूर्ण पुरुष होगा ।”

—गांधी सेवा संघ की मभा में, वर्षा, २२।६।'४०]

: १८ :

रत्नकण

मैं एक वैज्ञानिक शोधक हूँ

“ मैं तो एक अटूट आशावादी हूँ । कोई वैज्ञानिक दुर्बल हृदय से अपने प्रयोग नहीं आरम्भ करता । मैं उन्हीं कोलम्बस और स्टीवेंसन के दल का हूँ, जिन्होंने जबरदस्त कठिनाइयों के बीच भी, निराशा में भी, अपनी आशा कायम रखी । चमत्कारों का युग अभी खत्म नहीं हुआ है । जबतक ईश्वर है, ये चमत्कार होते रहेंगे ।...”

—सेवाग्राम, १।६।'४०, ह० से० १५।६।'४०; पृष्ठ १४७]

ईश्वर ने मुझे क्यों चुना ?

“ उन्हें (अपनी त्रुटियों को) मैं तटस्थ होकर देखता हूँ, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ, क्योंकि मुझमें अनासक्ति है । उन त्रुटियों के लिए न मुझे दुःख है, न पश्चात्ताप । जिस प्रकार मैं अपनी सफलता और शक्ति परमात्मा की ही देन समझता हूँ, उसी को अर्पण करता हूँ, उसी प्रकार अपने दोष भी भगवान् के चरणों में रखता हूँ । ईश्वर ने मुझ-जैसे अपूर्ण मनुष्य को इतने बड़े प्रयोग के लिए क्यों चुना ? मैं अहंकार से नहीं कहता लेकिन मुझे विश्वास है कि परमात्मा को गरीबों में कुछ काम लेना था, इसीलिए उसने मुझे चुन लिया । मुझसे अधिक पूर्ण पुरुष होता तो शायद इतना काम न कर सकता । पूर्ण मनुष्य को हिन्दुस्तान शायद पहचान भी न सकता । वह बेचारा विरक्त होकर गुफा में चला जाता । इसलिए ईश्वर ने मुझ जैसे अशक्त और अपूर्ण मनुष्य को ही इस देश के लायक समझा । अब मेरे वाद जो आयेगा, वह पूर्ण पुरुष होगा ।”

—गांधी सेवा संघ की मभा में, वर्षा, २०।६।'४०]

: १८ :

रत्नकण

[१]

वीर-वाणी

पत्थर की काया

“जो अपनी काया को पत्थर बनाकर रखता है वह एक ही जगह बैठे हुए सारे ससार को हिलाया करता है ।”

पत्थर में मानव और ईश्वर का मिलन

“मनुष्य में पत्थर और ईश्वर दोनों का मिलाप होता है । मनुष्य क्या है ? चेतनामय पत्थर है ।”

—‘नवजीवन’, १९२१]

×

×

×

“हमारे राष्ट्रीय इतिहास के इस युग में निर्जीव यन्त्र के जैसा बहुमत कसी काम का नहीं ।

×

×

×

“स्वतन्त्रता इस ससार में सबसे अधिक चञ्चल और स्वच्छन्द स्त्री है । यह दुनिया में सबसे बड़ी मोहनी है । इसको प्रसन्न करना बड़ा कठिन काम है । यह अपना मन्दिर जेलखानों में तथा इतनी ऊँचाई पर बनाती है कि जहाँ जाते-जाते आँखों में अँधेरा छा जाता है, और हमे जेल की दीवारों पर चढ़ते हुए तथा हिमालय की चोटी के सदृश ऊँचाई पर बने इस मन्दिर तक जाने की आशा से कँटीले कँकरीले बीहड़ों में लहू-खुदान पैरों से मजिल तय करते हुए देखकर खिलखिलाकर हँसती है ।”

स्वराज्य एक मनोदशा

“स्वराज्य तो एक मनोदशा है। जब इस मनोदशा की प्रतिष्ठा हृदय में होगी तभी इसकी प्रतिमा स्थापित होगी।”

—नवजीवन । हि० न० जी० २२।१।'२०, पृष्ठ १८२]

बोदा बनानेवाला वायुमण्डल

“भारत का वर्तमान वायुमण्डल मनुष्य को बोदा बना देनेवाला है।”

असभ्यता भी हिंसा है

“असभ्यता एक प्रकार की हिंसा है।”

—नवजीवन । हि० न० जी० २९।१।'०२, पृष्ठ १९३]

चौरीचौरा

“चौरीचौरा देश की हिंसा वृत्ति का एक परिणत चिन्ह मात्र है।”

—य० ३० । हि० न० जी० १९।२।'२२ पृष्ठ २१४]

जानपर खेलनेवाला ही जान बचाता है

“...मनुष्य जितना ही अधिक अपनी जान देता है उतना अधिक वह उसे बचाता है।”

—य० २० । हि० न० जी० ८।१।'२५, पृष्ठ १७७]

अपमान की घाटी

“...हमारा राष्ट्र इस समय अपमान की घाटी से गुजर रहा है।”

—यं० ३० । हि० न० जी० १९।१।'२९; पृष्ठ १६५]

[२]

जीवन-कण

नकली मर्द

“ जो अपनी नामदी कबूट्र करेगा, शायद वह किसी दिन मर्द बन सगता है, पर जो नाहक मर्द बनने का दावा करता है वह कभी मर्द बनने का नहीं है । ”

सिंहों की सस्था क्यों है ?

“ यह सभा बकरों की है, सिंहा की नहीं । सिंहों की सस्था किसी ने जगत् में नहीं देखी है । ”

वीरता

“राजपूतो का इतिहास पढकर सीखो कि वीरा का एक भी बचन मिथ्या नहीं जाता । वीरता बात कहन में नहीं, परन्तु उरें मिथ्या नहीं जाने देने में है । ”

आत्म-अहंसा

“दूसरे का जाला अनुश गिरानेवाला है और अपना बनाया उठाने वाला । ”

शर्मनिवाली शर्त बात नहीं

“दुश्मने ऐसा नहीं पार लग सकता, कि जिसने तुम्हें शर्मना देने का आपसो शर्मना पडे का फिर, का शर्मना देने ।

सर्वस्वार्पण दिना होना नहीं

“ ... का करने को को को अपनी तरफ, ... शर्मना ... होना करने ही प्रजा की रक्षा का इच्छा करने का ... ”

— १० —

[३]

ज्ञान-कण

तपस्या की महिमा

“सच्चा कष्ट यदि सच्चाई के साथ सहन किया जाय तो वह पत्थर-जैसे हृदय को भी पानी-पानी कर डालता है। कष्ट-सहन की, अर्थात् तपस्या की महिमा ऐसी ही है। और यही सत्याग्रह की कुञ्जी है।”

—दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह, हिन्दी, पृष्ठ २९ (१९२१-’२३)]

लोकसेवा का कठिन धर्म

“केवल सेवा भाव से सार्वजनिक सेवा करना तलवार की धार पर चढ़ने के समान है। लोकसेवक स्तुति लेने के लिए तो तैयार हो जाता है फिर उसे निन्दा के समय क्योंकर अपना मुँह छिपाना चाहिए ?”

—दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह, हिन्दी, पृष्ठ २६४ (१९२१-’२३)]

चरित्रहीन व्यक्ति

“मालिक से शून्य महल जिस तरह खण्डहर के समान मालूम होता है, ठीक वही हाल चरित्रहीन मनुष्य और उसकी सम्पत्ति का समझना चाहिए।”

—द० अ० का सत्याग्रह : उत्तरार्द्ध हिन्दी, पृ० ६६; १९२४]

श्रद्धा चुराई नहीं जा सकती

“मनुष्य श्रद्धा अथवा धैर्य किसी दूसरे से नहीं चुरा सकता।”

—द० अ० का सत्याग्रह, उत्तरार्द्ध, हिन्दी पृ० ८०, १९२४]

युद्ध ही विजय है ।

“एक सिपाही के लिए तो स्वयं युद्ध ही जीत है ।

—द० अ० का सत्याग्रह उत्तरार्द्ध, हिन्दी पृ० १०१ १९२४]

अविश्वास भी उर की निशानी है

“अविश्वास भी उर को निशानी है ।”

—द० अ० का सत्याग्रह उत्तरार्द्ध हिन्दी पृ० १०१ १९२४ ।

‘निर्बल वं बल राम’

“जद्य मनुष्य अपने को एक रजवण से भी छोटा मानता है, तब ईश्वर उसकी मदद करता है । निर्बल को ही राम बल देता है ।”

—अप्रैल, १९२४, ‘दक्षिण अण्डाका का सत्याग्रह’ का भूमिका में

सूक्ष्म हिंसा

“दूरे विचारमात्र हिंसा है, उतावली (जदवाजी) हिंसा है । किसी का झरा घाटना हिंसा है, जगत् के लिए जो वस्तु आकाशक है उसका बन्ना रचना भी हिंसा है ।”

—रत्नकण जेल २१/११/२०

प्रतापद

“विषय-मात्र का निरोध ही प्रतापद है ।

—रत्नकण जेल, ५/११/२०

प्रति भंग

“विरा भी प्रत्यु ही स्वयं के लिए रचना प्रतापद है ।
रत्नकण जेल ११/११/२०

सूक्ष्म संघर्ष

“लिट लीज वी हरे उरर नही । ...

हो उसके पास से उसकी आज्ञा लेकर भी लेना चोरी है । अनावश्यक एक भी वस्तु न लेनी चाहिए ।...मन से हमने किसी की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा की या उसपर जूठी नजर डाली तो वह चोरी है ।”

—यरवदा जेल, १९।८।'३०]

आत्यन्तिक अपरिग्रह

“आदर्श आत्यन्तिक अपरिग्रह तो उसी का होगा जो मन से और कर्म से दिगम्बर है । मतलब, वह पक्षी की भोंति विना घर के, विना वनों के और विना अन्न के विचरण करेगा ।...इस अवधूत अवस्था को तो बिरले ही पहुँच सकते हैं ।”

अपरिग्रह सच्ची सभ्यता का लक्षण है

“सच्चे सुधार का, सच्ची सभ्यता का लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसका विचार और इच्छापूर्वक घटाना है । ज्यों-ज्यों परिग्रह घटाएँ त्यों-त्यों सच्चा सुख और सच्चा सन्तोष बढ़ता है, सेवा-शक्ति बढ़ती है ।”

—यरवदा जेल, २६।८।'३०]

तलवार भीरुता का चिह्न है !

“तलवार शूरता की निशानी नहीं, भीरुता का चिह्न है ।”

अभय

“अभय व्रत का सर्वथा पालन लगभग अशक्य है । भयमात्र से मुक्ति तो, जिसे आत्म-साक्षात्कार हुआ हो वही पा सकता है । अभय मोह-रहित अवस्था की पराकाष्ठा है ।”

—यरवदा जेल, २।९।'३०]

नम्रता

“नम्रता का अर्थ है अहमभाव का आत्यन्तिक क्षय ।”

आत्यन्तिक स्वदेशी

“आत्मा के लिए स्वदेशा का अन्तिम अर्थ सारे स्थूल सम्यन्धो से आत्यन्तिक मुक्ति है । देह भी उसके लिए परदेशी है ।”

—यशवन्त जेल, ७।६०।००]

[४]

विविध विचार

दूसरे भी सही हो सकते हैं ।

“यह समझ लेना अच्छी आदत नहीं है कि दूसरे के विचार गलत हैं और सिर्फ हमारे ही ठीक हैं तथा जो हमारे विचारों के अनुसार नहीं चलते वे देश के दुश्मन हैं ।”

बग-भंग

बग-भंग से अंग्रेजी सत्ता को जैसा धक्का लगा वैसा और किसी काम से नहीं लगा है ।”

असन्तोष सुधार का पिता है

“हर एक सुधार से पहले असन्तोष का होना जरूरी है ।”

‘पार्लमेण्टों की माँ

“जिसे पार्लमेण्टों की माँ कहते हैं वह तो वॉश है ।”

इंग्लैण्ड की नकल में सर्वनाश

“मेरा तो यह पक्का विचार है कि हिन्दुस्तान ने इंग्लैण्ड की नकल की तो उसका सर्वनाश हो जायगा ।”

युरोपीय सभ्यता

“यह (युरोपीय) सभ्यता वस्तुतः सभ्यता नहीं है और इसके कारण युरोप के राष्ट्रों का दिन-दिन पतन होकर नाश होता चला जा रहा है ।”

×

×

×

चाहिये । निश्चय ही अपनी पूरी ताकत के साथ हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे लेकिन ऐसा हम धर्म की उपेक्षा करके नहीं, बल्कि... सच्चे रूप में धर्म-मार्ग पर चलने से ही कर सकेंगे ।”

निर्भयता बल है

“ बल तो निर्भयता में है; शरीर में मॉस बढ़ जाने में नहीं ।”

विश्वास-सम्पादन

“... जो आदमी दूसरों के मन में अपना विश्वास पैदा कर सका है उसने दुनिया में कभी कुछ गँवाया नहीं ।”

वकीलों का बोया विष

“... वकीलों ने हिन्दुस्तान को गुलामी में फँसाया है और हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े बढ़ाकर अंग्रेजों का राज पक्का किया है ।”

भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता

“... मैं तो यह मानता हूँ कि हमारी (भारतीय) सभ्यता से बढ़कर दुनिया की कोई सभ्यता नहीं है ।”

अनहोनी भी होती है

“जो इतिहास में नहीं है वह हुआ ही नहीं है और हो ही नहीं सकता, ऐसा समझना तो मनुष्य की शक्ति में अविश्वास करना है ।”

हिंसा कायरता है

“कायर होने के कारण ही हम दूसरों के खून का विचार करते हैं ।”

केवल ईश्वर का भय

“जिम मनुष्य को अपने मनुष्यत्व का भान है, वह ईश्वर के सिवा और किसी से नहीं डरता ।”

स्वराज्य की वृद्धि

“अगर मनुष्य एक बार इस बात को महसूस कर ले कि अनुचित जान पटनेवाले कानूनो का पालन करना नामर्दा है, तो फिर किसी का पुत्रम उसे मजबूर नहीं कर सकता । यही स्वराज्य की वृद्धि है ।

कल-कारखाने सोंप के बिल है

“कल-कारखाने तो सोंप के बिल की तरह : जिनमें एक नहीं हजारों सोंप भरे पड़े हैं ।”

सेवा के लिए द्वायचर्य

“बहुत कुछ अनुभव के बाद मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि देश सेवा के लिए जो लोग सत्यागही होना चाहते हैं उन्हें द्वायचर्य का पालन करना ही चाहिये, सत्य का ध्यान तो करना ही चाहिये और निभय बनना चाहिये ।”

—१९०८, ‘दिन स्वराज्य’]

[नोट—‘विदिप विचार पृष्ठ २२५ के अन्तर्गत २२५ स्वराज्य’ के अन्तर्गत (१९०८ ई०) के हैं ।]

भूतों का अर्थ ईश्वर है

“जो लोग भूतों का खौफ है और बार-बार उनसे डरते हैं वे लोग काम और उद्योग में निरक्षर, अज्ञान और अंधे हैं ।

परिधम न बरनेयते शौरि है

“जो भूतों से डरे और बार-बार उनसे डरते हैं वे लोग काम और उद्योग में निरक्षर, अज्ञान और अंधे हैं ।

ईश्वर का अर्थ

परिश्रम का गौरव

“चरखा कातने की हिमायत करना मानो परिश्रम के गौरव को मान्य करना है ।”

—हि० न० जी० २१।२०।'२१]

आशा ही आस्तिकता है

“आशावाद आस्तिकता है । सिर्फ नास्तिक ही निराशावादी हो सकता है ।”

—नवजीवन १९३१]

आत्म-निरीक्षण

“मेरे सामने जब कोई असत्य बोलता है तब मुझे उसपर क्रोध होने के बजाय स्वयं अपने ऊपर अधिक कोप होता है । क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी मेरे अन्दर—तह में असत्य का वास है ।”

—नवजीवन • १९२१]

प्रेमहीन असहयोग राक्षसी है

“जिस असहयोग में प्रेम नहीं, वह राक्षसी है, जिसमें प्रेम है वह ईश्वरी है ।”

—नवजीवन १९०१]

बिना दुःख के सुख नहीं

“जिस प्रकार बिना भूख के खाया हुआ भोजन नहीं पचता उसी प्रकार बिना दुःख के सुख भी नहीं पच सकता ।”

—नवजीवन : १९०१]

सन्देहग्रस्त का ठिकाना नहीं

“जिसे सन्देह है, उसे कहीं ठिकाना नहीं । उसका नाश निश्चित

है। वह रास्ते चलता हुआ भी नहीं चलता है, क्योंकि वह जानता ही नहीं कि मे कहाँ हूँ।”

—नवजीवन १९०१]

मैं श्रद्धावान हूँ

“मे त्रिकालदर्शा नहीं हूँ। मैं देवता नहीं। मैं श्रद्धावान हूँ। मे ईश्वर को सर्व-शक्तिमान मानता हूँ। हमार हृदय में वह काज उथल पुथल कर डालेगा, यह कौन कह सकता है ?”

—नवजीवन १९२१]

पवित्रता और निर्भयता का योग

“जहाँ पवित्रता है वहीं निर्भयता हो सकती है।”

स्त्री-पुरुषों के प्रति हीन दृष्टि

“स्त्रियों को हम इतनी न मूल समझते हैं कि वे मानो अपना पवित्रता की रक्षा करने में योग्य ही नहीं हैं। और पुरुषों को हम इतना पतित मानते हैं कि मानो वे परस्त्रियों को देखकर अपनी नित्यज दृष्टि में ही देखें।

—२३—

सकता है । उसकी आँखों में ही इतना तेज होगा कि सामने खड़ा हुआ व्यभिचारी पुरुष जहाँ का तहाँ ढेर हो जायगा ।”

—न० जी० हि० न० जी० १५।१।'२२]

विनोदवृत्ति

“यदि मुझमें विनोद की वृत्ति न होती तो मैंने कभी आत्महत्या कर ली होती ।”

—य० ३०, १९२१]

भूल और सुधार

“मेरे निजी अनुभवों ने तो मुझे यही सिखाया है कि हम नम्रतापूर्वक इस बात को जानें और मानें कि भूलों के साथ सग्राम करना ही जीवन है ।”

—य० ३० । हि० न० जी०, १९।८।'२१]

नवजीवन

“ प्रति सप्ताह ‘नवजीवन’ में मैंने अपनी आत्मा उँडेलने का प्रयत्न किया है । एक भी शब्द ईश्वर को साक्षी रखे बिना मैंने नहीं लिखा है ।”

—न० जी० । हि० न० जी०, २८।९।'२४, पृष्ठ ५२]

रिवाज

“रिवाज के कुँएँ में तैरना अच्छा है । उसमें डूबना आत्महत्या है ।”

—न० जी० । हि० न० जी०, २।७।'२५, पृष्ठ ३७३]

× × ×

“कुरीति के अधीन होना पामरता है । उसका विरोध करना पुरुषार्थ है ।”

—न० जी० । हि० न० जी०, १०।६।'२५, पृष्ठ ४०४]

बीटी

“ जरा सी बीटी ! वह दुनिया का कैसा नाश कर रही है ! बीटी का ठण्डा नशा कुछ अशो मे मद्यपान से भी अधिक हानिकर है क्योंकि मनुष्य उसका दोष शीघ्र नहीं देख सकता है । उसका उपयोग अमभ्यता मे नहीं गिना जाता, बल्कि सम्य कहलानेवाले लोग ही उसका उपयोग बढ़ा रहे है ।”

—न० जी० । हि० न० जी० ३१।१२।२५ पृष्ठ १५४]

शब्दों की अजितशक्ति

“ राम शब्द के उच्चार से लाखों करोड़ों हिन्दुओं पर पौरन असर होगा और ‘गाट’ शब्द का अर्थ समझने पर भी उसका उनपर कोई असर न होगा । चिरकाल के प्रयोग से ओर उनके उपयोग के साथ सयोजित पवित्रता से शब्दों को शक्ति प्राप्त होती है ।”

—य० २० । हि० न० जी०, १९।६।१६ पृ ३३०]

मिश्रता

“ मिश्रता मे अद्वैतभाव होता है । ऐसी मिश्रता ससार मे बहुत थोड़ी देखी जाती है ।”

अभिन्न-मिश्रता

“ मेरा मत यह है कि अभिन्न मिश्रता शक्ति र कर्मादि मनुष्य दोष को दृष्ट ग्रहण कर लेता है । गुण ग्रहण करने के लिए प्रत्येक ही जरूरत है ।”

—हि ३। ५। २०। १२। २५ पृ १५४]

सत्य और विश्वास

“ सत्य ही हमारे लिए विश्वास है ।”

उसके बिना वह सस्था अन्त में जाकर गन्दी और प्रतिष्ठाहीन हो जाती है । ”

—हिन्दी आत्मकथा भाग २, अध्याय १९, पृष्ठ १६८ सस्ता सस्करण]

प्रतिपक्षी के प्रति व्यवहार

“मेरा अनुभव कहता है कि प्रतिपक्षी के साथ न्याय करके हम अपने लिए जल्दी न्याय प्राप्त कर सकते हैं ।”

—हिन्दी आत्मकथा । भाग २ : अध्याय २९, पृ० २०१ सस्ता सस्करण, १९३०]

पूजा

“सुगन्ध जलाकर हम सुगन्ध फैलाते हैं उसी प्रकार पूजा करके हम सुगन्धमय बनते हैं ।”

—नवजीवन । हि० न० जी० १५।९।'२७, पृष्ठ २६ । मैसूर से विदा होते समय, स्वयंसेवकों की दिये प्रवचन से]

ईश्वर घटघटवासी है

“मानवता की सेवा के द्वारा ही ईश्वर के साक्षात्कार का प्रयत्न में कर रहा हूँ । क्योंकि मैं जानता हूँ कि ईश्वर न तो स्वर्ग में है और न पाताल में, किन्तु हर एक के हृदय में है ।”

ऑखें

“...ऑखें सारे शरीर का दीपक हैं ।”

—नवजीवन । हि० न० जी० १२।४।'२८; पृष्ठ २६७]

फीरोज़शाह, लोकमान्य और गोखले

“...सर फीरोज़शाह मुझे हिमालय-जैमे मालूम हुए, लोकमान्य समुद्र की तरह मालूम हुए । गोखले गंगा की तरह मालूम हुए; उसमें मैं नहा

सकता था । हिमालय पर चढ़ना मुश्किल है, समुद्र में डूबने का भय रहता है पर गंगा की गोदी में खेल सकते हैं, उसमें डोंगी पर चढ़कर तैर सकते हैं ।”

—हिन्दी आत्मकथा भाग २, अध्याय २८ पृष्ठ १९७, सरता सस्कारण, १९२९]

राजगोपालाचार्य

“ यह भी सही है कि उनकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में मेरा असीम विश्वास है और मैं यह मानता हूँ कि कम से कम कांग्रेसियों में तो उनसे बढ़कर काबिल पार्लियेमेंटेरियन और बोर्ड नहीं । । सत्याग्रह की हमारी सेना में उनसे काबिल बोर्ड योद्धा नहीं । ।

—ह० मे० १०।९।३८, पृष्ठ - ३६]

उड़ीसा

“ भारतवर्ष में यह उड़ीसा मेरी प्रियतम भूमि है ।

—गांधी सेवा संघ सम्मेलन, देहाग, २५।१।३८]

महाराष्ट्र

“महाराष्ट्र में त्याग है, पर भ्रष्टा नहीं ।”

—द्विपक्षपर की मूर्ति का उद्घाटन करते समय पत्रों में लिखते हुए
दि० न० जी० १४।९।३२]

“महाराष्ट्र अन्तरे परिष्कृती रावधो एव एक महामूर्च्छित्यपन के अन्त उच्चा है ।

—ह० मे०, ७।११।३२ पृष्ठ ६०
अपिशादोभि

“अपिशादोभि भिं सत्तत्त ।”

—ह० मे०, १९३४

अपराध एक बीमारी है

“हर एक गुनाह एक किस्म की बीमारी है और उसका इलाज भी इसी दृष्टि से होना चाहिये ।”

—ह० से० २७।४।'४०, पृष्ठ ८७]

आत्महत्या पाप है

[प्रश्न — कहा गया है कि 'जीने की इच्छा' विवेक-रहित है, क्योंकि वह जीवन के प्रति छलनापूर्ण आसक्ति से पैदा होती है। तब आत्म-हत्या पाप क्यों है ?]

“जीने की इच्छा अविवेकपूर्ण नहीं है, यह प्राकृतिक भी है। जीवन के प्रति आग्रह कोई छलना नहीं है, यह अत्यन्त वास्तविक है। सबके ऊपर जीवन का अपना एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पराजित करने का यत्न करना पाप है। इसलिए बिल्कुल ठीक ही आत्महत्या को पाप माना गया है ।”

—सेवाग्राम, २८।५।'४० ह० से० १।६।'४०, पृष्ठ १३०]

गुण्डा

“गुण्डे सिर्फ बुजदिल लोगों के बीच पनप सकते हैं ।”

—सेवाग्राम, १।६।'४०, ह० से० ८।६।'४०, पृष्ठ १३७]

कांग्रेस

“आज तो कांग्रेस हिन्दुस्तान की आशा और विश्वास का प्रधान लगर—आश्रय—है ।”

—सेवाग्राम, २१।६।'४० ह० से० १५।६।'४०, पृष्ठ १४८]

: १६ :

मानस के स्फुट चित्र

मालूम पडता है, राह भूल गया हूँ ।

[१९२४]

“ जान पडता है, मैं भी अपने प्रेम से हाथ धो बैठा हूँ, और ऐसा मालूम होता है कि मैं राह भूल गया हूँ, इधर-उधर भटक रहा हूँ । मुझे अनुभव तो ऐसा होता है कि मेरा सखा निरन्तर मेरे आस-पास है—पर फिर भी वह मुझे दूर दिखाई देता है क्योंकि वह मुझे ठीक-ठीक राह नहीं दिखा रहा है और साफ-साफ हुक्म नहीं दे रहा है । बल्कि उलटा गोपियों के छलिया नटखट कृष्ण की तरह वह मुझे चिढाता है—कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है, और कभी फिर दिखाई देता है । जब मुझे अपनी आँखों के सामने स्थिर और निश्चित प्रकाश दिखाई देगा तभी मुझे अपना पथ साफ-साफ मालूम पड़ेगा और तभी मैं पाठको से कहूँगा कि आइए, अब मेरे पीछे पीछे चलिए ।...”

—य० इ० । हि० न० जी० ७।१।'२४; पृष्ठ २६]

भारत के रङ्ग बच्चों के लिए—

[१९२४]

“...आप मुझे महात्मा मानते हैं । इसका कारण न तो मेरा सत्य है, न मेरी शान्ति है, बल्कि दीन-दुस्त्रियों के प्रति मेरा अगाध प्रेम ही इसका कारण है । चाहे कुछ भी हो जाय पर इन फटेहाल नर-कङ्कालों

को मैं नहीं भूल सकता, नहीं छोड़ सकता। इसी में आप ममझते हैं कि गांधी किसी काम का आदमी हैं। इसीलिए अपने प्रेमियों में मैं कहता हूँ कि आप मेरे प्रति यदि प्रेम-भाव रखते हैं तो ऐसी काशिश कीजिए कि देहात के लोगों को, जिनमें प्रेम करता हूँ, अन्न-वस्त्र मिले बिना न रहें। इन दीन-दुखियों को आप भजिए। किस तरह भजोगे ? सो मैं बताता हूँ। जो शूठ-मूठ माला पेंरता होगा उसे मुक्ति कर्मी न मिलेगी, उल्टे अधोगति प्राप्त होगी क्योंकि ऊपर से माला पेंरते हुए वह अन्दर तो ठुरी ही घिसता रहेगा। मैं मानता हूँ कि चरखा चलते हुए भी मेरे मन में मत्पिता होने की सम्भावना है। पर मत्पिता के होते हुए भी कातने के बावजूद पल्लव तो मैं प्रकृत नहीं रह सकता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ईश्वर का खुदा का नाम लखर में भारत के रूढ़ ब्रह्मों के लिए चरखा चलता है और आपका भी लखर है। कलकत्ता में प्रार्थना करता हूँ।”

उसी में जीना और उसी में मरना है । सो इसके लिए भी अगर फिर जन्म लेना पड़े तो भगी के ही घर लूँगा ।”

—हि० न० जी०, ७।९।'२४; पृष्ठ ३०]

प्रेम के दो रूप

[१९२४]

“ अब मैं इतना थक गया हूँ कि अधिक नहीं कह सकता । मेरे स्वभाव के दो अंग हैं—एक उग्र, दूसरा शान्त । उग्र या भयङ्कर रूप के कारण अनेक मित्र मुझसे अलग हो गये हैं; मेरी पत्नी, पुत्र और मेरे स्वर्गीय भाई के बीच खाई पड़ गई थी । दूसरे रूप में तो लज्जालय प्रेम ही प्रेम है । पहले रूप में प्रेम को खोजना पड़ता है । मुझ जैसे कठोर आत्म-निरीक्षक शायद ही दूसरे होंगे । मुझे विश्वास है कि पहले रूप में द्वेष की गन्ध तक नहीं है परन्तु उसमें हिमालय—जैसी भयङ्कर भुल्लें हो जाने की सम्भावना रहती है । किन्तु मनोविज्ञान के ज्ञाता आपको बतावेंगे कि दोनों का उत्पत्ति-स्थान एक ही है । पारावार प्रेम भीषण रूप धारण कर सकता है । यदि मैंने अपनी पत्नी को दुःख पहुँचाया है तो उससे मेरे दिल में और गहरा घाव हो गया है । दक्षिण अफ्रीका में अपने रात-दिन के साथी अग्रेजों को यदि मैंने दुःख पहुँचाया है तो उससे अधिक दुःख मुझे हुआ है । यदि मेरे यहाँ के कार्यों से अग्रेजों का जी मैंने दुःखाया है तो उससे विशेष दुःख मेरे जी को हुआ है ।

“मैं अग्रेजों से जो यह कहता हूँ कि तुमने हमें रूख चूसा है, आज भी चूस रहे हो पर तुम्हें पता नहीं है । तुम चोरी और सीनाचोरी करते हो, याद रखना पड़नाओगे । इंग्लैण्ड की ऑरें गोलने के लिए मुझे अपना भयङ्कर रूप प्रकट करना पड़ा है ।” तो इसका कारण यह

नहीं कि मैं उन्हें कम चाहता हूँ, बल्कि यही है कि मैं उन्हें स्वजनो की तरह चाहता हूँ । पर अत्र मेरा भीषण रूप चला गया । प० मातीलाल से मैंने कहा कि अत्र तो लटने की भावना ही मूढमे नहीं रह गई । मैं तो शरणागत हूँ । जत्र कि हमारे घर में ही फुट पौली हुई है और कटुता और शत्रुता बढ़ रही है * तत्र दूसरा विचार ही कैसे हो सकता है ? मुझे तो इस हालत को दुरुस्त करने के लिए भगीरथ प्रयत्न करना होगा । मैं मान लूंगा कि मैं हार गया । मैं सब जाऊँगा और एकदम सबका एकत्र करने की आज्ञा दूँगा । मैं तो ईश्वर से शतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ सत्यथ दिग्ग, मेरे अन्दर राग-द्वेष या क्रोध का पाद कुछ भी अशक्ति प्राप्त हुआ रह गया हो तो उसे निकाल दाल दाल से लेगा सन्देह पृच्छा विरामे सब तप्य उत्साह और उमंग के साथ शामिल है ।'

—दि० ब० जी०, ७९।२४, ९ ।

'महात्मा नाम पर—

[१९२४]

उसी में जीना और उसी में मरना है । सो इसके लिए भी अगर फिर जन्म लेना पड़े तो भगी के ही घर लूंगा ।”

—हि० न० जी०, ७।९।'२४, पृष्ठ ३०]

प्रेम के दो रूप

[१९२४]

“ अब मैं इतना थक गया हूँ कि अधिक नहीं कह सकता । मेरे स्वभाव के दो अंग हैं—एक उग्र, दूसरा शान्त । उग्र या भयङ्कर रूप के कारण अनेक मित्र मुझसे अलग हो गये हैं; मेरी पत्नी, पुत्र और मेरे स्वर्गीय भाई के बीच खाई पड़ गई थी । दूसरे रूप में तो लवाल्लभ प्रेम ही प्रेम है । पहले रूप में प्रेम को खोजना पड़ता है । मुझ जैसे कठोर आत्म-निरीक्षक शायद ही दूसरे होंगे । मुझे विश्वास है कि पहले रूप में द्वेष की गन्ध तक नहीं है परन्तु उसमें हिमालय—जैसी भयङ्कर भूलें हो जाने की सम्भावना रहती है । किन्तु मनोविज्ञान के ज्ञाता आपको बतावेंगे कि दोनों का उत्पत्ति-स्थान एक ही है । पारावार प्रेम भीषण रूप धारण कर सकता है । यदि मैंने अपनी पत्नी को दुःख पहुँचाया है तो उससे मेरे दिल में और गहरा घाव हो गया है । दक्षिण अफ्रीका में अपने रात-दिन के साथी अग्रेजों को यदि मैंने दुःख पहुँचाया है तो उससे अधिक दुःख मुझे हुआ है । यदि मेरे यहाँ के कार्यों से अग्रेजों का जी मैंने दुखाया है तो उससे विशेष दुःख मेरे जी को हुआ है ।

‘म अग्रेजों में जो यह कहता हूँ कि तुमने हमें खूब चूसा है, आज भी चूस रहे हो पर तुम्हें पता नहीं है । तुम चोगी और सीनाजोरी करते हो, याद रखना पड़नाओगे । इग्लैण्ड की ऑरें गोलने के लिए मुझे अपना भयङ्कर रूप प्रकट करना पड़ा है ।’ तो इसका कारण यह

महा प्राणी नहीं । यदि महा प्राणी होता तो इस असहिष्णुता को सहज ही रोक सकता । अभी मेरे अन्दर शुद्धता, प्रेम, विनय, विवेक की खामी है । नहीं तो आप को मेरी आँखों में और जवान में वह बात दिखाई देती कि शान्तिमय असहयोग का यह तरीका नहीं है ।

“हिन्दुस्तान मुझ से कुछ आशा कर रहा है । वह समझता है कि नेत्रगोव मे मे कोई ऐसा रास्ता बताऊँगा जिससे हम सब एक मत हो जायेंगे, अथवा विरोधी विचारों को सहन करने लगेंगे । मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकता । अपनी तारीफ़ सुनकर मैं यह नहीं मान लेता कि मैं उस तारीफ़ के लायक हूँ । मेरी स्तुति का अर्थ सिर्फ़ इतना ही है कि अभी मुझ से अधिक आशा रखी जाती है,—अधिक प्रेम की, अधिक त्याग की, अधिक सेवा की आशा की जाती है । पर मैं यह किस तरह कर सकूँगा ? मेरा नरीर अब कमजोर पड़ गया । उसका कारण है मेरे पाप । बिना पाप बिन्ने मनुष्य रागी नहीं हो सकता । मैं जो बीमार हूँ उसका कारण है मेरा कोई पाप ही । और जबतक मेरे हाथ ऐसे पाप जान में या अनजान में होते रहेंगे तबतक समझना चाहिये कि मैं अपूर्ण मनुष्य हूँ । अपूर्ण मनुष्य सम्पूर्ण सत्त्व कैसे दे सकता है ?

—हिन्दुस्तान को आशा है कि मैं यह कर सकूँगा ।

“ ‘महात्मा’ के नाम पर अनेक वाहियात बातें हुई हैं । मुझे ‘महात्मा’ शब्द में बदबू आती है । फिर जब कोई इस बात का इस्तेमाल करता है कि मेरे लिए ‘महात्मा’ शब्द का ही प्रयोग किया जाय तब तो मुझे असह्य पीडा होती है, मुझे जिन्दा रहना भारभूत मालूम होने लगता है । यदि मैं इस बात को जानता न होता कि मैं ज्यो-ज्यों ‘महात्मा’ शब्द के प्रयोग न करने पर जोर देता हूँ त्यों-त्यों उसका प्रयोग अधिकाधिक होता है तो मैं जरूर लोगों का मुँह बन्द कर देता । आश्रम में मेरा जीवन बहता है । वहाँ हर एक बच्चे, स्त्री, पुरुष सब को आज्ञा है कि वे ‘महात्मा’ शब्द का प्रयोग न करें, किसी पत्र में भी मेरा उल्लेख ‘महात्मा’ शब्द के द्वारा न करे, मुझे वे सिर्फ गांधी या गांधीजी कहा करें ।” हमारा सग्राम शान्तिमय है । विनय और शिष्टाचार के बिना शान्ति कैसे हो सकती है ? विनयहीन शान्ति जड़ शान्ति होगी । हम तो चैतन्य के पुजारी हैं और चैतन्यमय शान्ति में तो विवेक, शिष्टता, विनय जरूर रहता है । इसलिए मेरी सलाह है कि जिन लोगों ने जमनादासजी के भाषण में रोक-टोक की है वे सब उनसे माफी माँगे । जमनादासजी ने मेरी बड़ी स्तुति की है । पर अगर उन्होंने यह भी कहा होता कि गांधी के बराबर दुखदायी मनुष्य एक भी नहीं है—और जो ऐसा मानते हैं उन्हें ऐसा कहने का पूरा अधिकार है—तो भी उन्हें रोकने का अधिकार किसी को नहीं, तो भी हमें उचित है कि हम शिष्टता और सभ्यतापूर्वक उनका भाषण सुनें । (इस जगह दो-तीन आदमियों ने उठकर हाथ जोड़कर जमनादासजी से माफी माँगी).....

हमारी प्रगति में बाधक होनेवाली सब से बड़ी वस्तु है असहिष्णुता । मैं इस स्थिति को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ । मैं अल्प प्राणी हूँ,

महा प्राणी नहीं । यदि महा प्राणी होता तो इस असहिष्णुता को सहज ही रोक सकता । अभी मेरे अन्दर शुद्धता, प्रेम, विनय, विवेक की खामी है । नहीं तो आप को मेरी आँखों में और जवान में वह बात दिखाई देती कि शान्तिमय असहयोग का यह तरीका नहीं है ।

“हिन्दुस्तान मुझ से कुछ आशा कर रहा है । वह समझता है कि बेलगोव में मैं कोर्ट ऐसा रास्ता बताऊँगा जिससे हम सब एक मत हो जायेंगे, अथवा विरोधी विचारों को सतन करने लगेंगे । मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकता । अपनी तारीफ़ सुनकर मैं यह नहीं मानूँ कि मैं उस तारीफ़ के लायक हूँ । मेरी स्तुति का अर्थ सिर्फ़ इतना ही है कि अभी मुझ से अधिक आजाद नहीं जाती है — अधिक प्रेम नहीं, अधिक त्याग नहीं, अधिक सेवा नहीं आना नहीं जाता है । पर मैं यह किस तरह कर सकूँगा ? मेरा शरार अब कमजोर पड़ गया । उसका कारण है मेरे पाप । बिना पाप बिना मनुष्य रासी नहीं हो सकता । ... का बीमार हुआ उसका कारण है मेरा बुरा पाप है । अब जब तक मैं हो पाऊँगा तब तक मैं पा जाऊँगा मैं हारे शरीर तक मुझसे ज्यादा है कि मैं अर्थ मूल्य हूँ । ... मरता है ।”

—हिन्दुस्तान के आजाद होना ...

“ ‘महात्मा’ के नाम पर अनेक वाहियात बातें हुई हैं । मुझे ‘महात्मा’ शब्द में बदबू आती है । फिर जब कोई इस बात का इस्तेमाल करता है कि मेरे लिए ‘महात्मा’ शब्द का ही प्रयोग किया जाय तब तो मुझे असह्य पीडा होती है, मुझे जिन्दा रहना भारभूत मान्त्र होने लगता है । यदि मैं इस बात को जानता न होता कि मैं ज्यों-ज्यों ‘महात्मा’ शब्द के प्रयोग न करने पर जोर देता हूँ त्यों-त्यों उसका प्रयोग अधिक होता है तो मैं जरूर लोगों का मुँह बन्द कर देता । आश्रम में मेरा जीवन बहता है । वहाँ हर एक बच्चे, स्त्री, पुरुष सब को आज्ञा है कि वे ‘महात्मा’ शब्द का प्रयोग न करें, किसी पत्र में भी मेरा उल्लेख ‘महात्मा’ शब्द के द्वारा न करें, मुझे वे सिर्फ गांधी या गांधीजी कहा करें । .. हमारा सग्राम शान्तिमय है । विनय और शिष्टाचार के बिना शान्ति कैसे हो सकती है ? विनयहीन शान्ति जड शान्ति होगी । हम तो चैतन्य के पुजारी हैं और चैतन्यमय शान्ति में तो विवेक, शिष्टता, विनय जरूर रहता है । इसलिए मेरी सलाह है कि जिन लोगों ने जमनादासजी के भाषण में रोक-टोक की है वे सब उनसे माफी माँगें । जमनादासजी ने मेरी बड़ी स्तुति की है । पर अगर उन्होंने यह भी कहा होता कि गांधी के बराबर दुखदायी मनुष्य एक भी नहीं है—और जो ऐसा मानते हैं उन्हें ऐसा कहने का पूरा अधिकार है—तो भी उन्हें रोकने का अधिकार किसी को नहीं, तो भी हमें उचित है कि हम शिष्टता और सभ्यतापूर्वक उनका भाषण सुनें । (इस जगह दो-तीन आदमियों ने उठकर हाथ जोड़कर जमनादासजी से माफी माँगी)

हमारी प्रगति में बाधक होनेवाली सब से बड़ी वस्तु है असहिष्णुता । मैं इस स्थिति को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ । मैं अन्य प्राणी हूँ,

महा प्राणी नहीं । यदि महा प्राणी होता तो इस असहिष्णुता को सहज ही रोक सकता । अभी मेरे अन्दर शुद्धता, प्रेम विनय, चिन्तक की खाम है । नहीं तो आप को मेरी आँखों में और जमान में वह बात दिखाई देती कि ज्ञान्तिभय असहयोग का वह तरीका नहीं है ।

“हिन्दुस्तान मुझ से कुछ आना कर रहा है । वह समझता है । फ्रेंचगॉव में मेरे बोर्ड ऐसा रास्ता बताऊँगा जिससे हम सब एक मत हो जायेंगे, अथवा विरोधी विचारों को गहन करने लगेंगे । मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकता । अपनी तारीफ़ सुनकर मैं यह नहीं मानता कि मैं उस तारीफ़ के लायक हूँ । मेरी स्तुति का अर्थ सिर्फ़ इतना ही है कि अभी मुझ से अधिक आता नहीं जाती है — अधिक प्रेम की, अधिक त्याग की, अधिक सेवा की आशा की जाती है । पर मैं यह किस तरह कर सकूँगा ? मेरा शरीर अब बमजोर पड़ गया । उसका कारण है मेरे पाप । बिना पाप बिना मनुष्य समा नहीं हो सकता । मैं तो बीमार हुआ उनका कारण है मेरा बड़ा पाप ही । और जबकि मैं हाथों से पाप जात्र मैं तो अनजान में होते रहे तबक सुदृष्ट व्यक्तियों के कारण मरण हूँ । आप मनुष्य समा समा सकता है ।

भी मैं गलती कर रहा होऊँ । पर मैं इतनी बात जरूर जानता हूँ कि अब मेरे अन्दर लड़ाई का भाव बिल्कुल नहीं रह गया है । मैं एक जन्म-जात लडवैया हूँ । मेरे लिए इतना ही कहना बहुत है । मैं अपने अजीबों और आत्मीयों तक से लडा हूँ । पर मैं लडा हूँ प्रेमभाव से प्रेरित होकर ही । स्वराजियों से भी मुझे प्रेमभाव से प्रेरित होकर ही लडना चाहिये । पर मैं देखता हूँ कि अभी मुझे अपने प्रेम-भाव को सावित कर दिखाना बाकी है । मैं सावित कर चुका हूँ । लेकिन देखता हूँ, मैं गलती पर था । इसलिए मैं अपना कदम पीछे हटा रहा हूँ ।”

—यं० ३० । हि० न० जी०, १४।९।'२४, पृष्ठ ३८]

साम्प्रदायिक एकता के लिए २१ दिन का उपवास

[सितम्बर १९२४]

“इन दिनों देश में जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं वे मेरे लिए असह्य हो गई हैं । और इसमें मेरी असहाय अवस्था तो मुझे और भी असह्य हो गयी है ।

मेरा धर्म मुझे कहता है कि जब अनिवार्य सङ्कट उपस्थित हो और ऋषि असह्य हो जाय तब उपवास और प्रार्थना करनी चाहिये । अपने वनिष्ठ आत्मीयों के सम्यन्ध में भी मैंने ऐसा ही किया है ।

अब तो यह भी देखना हूँ कि मेरे हर तरह लिखने और कहने में भी हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता नहीं हो सकती । इसीलिए मैं आज से २१ दिन का उपवास प्रारम्भ करता हूँ । ८ अक्तूबर बुधवार को वह पूरा होगा । अनशन के दिनों में सिर्फ पानी और उसके साथ नमक लेने की मैंने छुट्टी रखी है । यह अनशन प्रायश्चित्त के रूप में भी है और प्रार्थना के रूप में भी । यदि अकेला प्रायश्चित्त-रूप होता तो

भी मैं गलती कर रहा होऊँ । पर मैं इतनी बात जरूर जानता हूँ कि अब मेरे अन्दर लडाई का भाव बिल्कुल नहीं रह गया है । मैं एक जन्म-जात लड़वैया हूँ । मेरे लिए इतना ही कहना बहुत है । मैं अपने अजीबो और आत्मीयों तक से लडा हूँ । पर मैं लडा हूँ प्रेमभाव से प्रेरित होकर ही । स्वराजियों से भी मुझे प्रेमभाव से प्रेरित होकर ही लडना चाहिये । पर मैं देखता हूँ कि अभी मुझे अपने प्रेम-भाव को साबित कर दिखाना बाकी है । मैं साबित कर चुका हूँ । लेकिन देखता हूँ, मैं गलती पर था । इसलिए मैं अपना कदम पीछे हटा रहा हूँ ।”

—यं० ३० । हि० न० जी०, १४।९।'२४, पृष्ठ ३८]

साम्प्रदायिक एकता के लिए २१ दिन का उपवास

[सितम्बर १९२४]

“इन दिनों देश में जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं वे मेरे लिए असह्य हो गई हैं । और इसमें मेरी असहाय अवस्था तो मुझे और भी असह्य हो गयी है ।

मेरा धर्म मुझे कहता है कि जब अनिवार्य सङ्कट उपस्थित हो और कष्ट असह्य हो जाय तब उपवास और प्रार्थना करनी चाहिये । अपने वनिष्ठ आत्मीयों के सम्बन्ध में भी मैंने ऐसा ही किया है ।

अब तो यह भी देखता हूँ कि मेरे हर तरह लिखने और कहने से भी हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता नहीं हो सकती । इसीलिए मैं आज से २१ दिन का उपवास प्रारम्भ करता हूँ । ८ अक्तूबर बुधवार को वह पूरा होगा । अनशन के दिनों में सिर्फ पानी और उसके साथ नमक लेने की मैंने दृष्टि रखी है । यह अनशन प्रायश्चित्त के रूप में भी है और प्रार्थना के रूप में भी । यदि अकेला प्रायश्चित्त-रूप होता तो

कर रहा हूँ। यदि आवश्यकता हो तो अपना खून देकर भी इन दो जातियों में सन्धि करा देने के लिए मैं लालायित हूँ। लेकिन ऐसा करने के पहले मुझे मुसलमानों को यह सावित कर देना होगा कि मैं उन्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना हिन्दुओं को। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि सबपर समान प्रेम रखो। ईश्वर इसमें मेरा सहायक हो। और और बातों के अलावा मेरे उपवास का एक उद्देश्य यह भी है कि मैं उस सम-भाव—पूर्ण और निःस्वार्थ प्रेमभाव को प्राप्त कर सकूँ।”

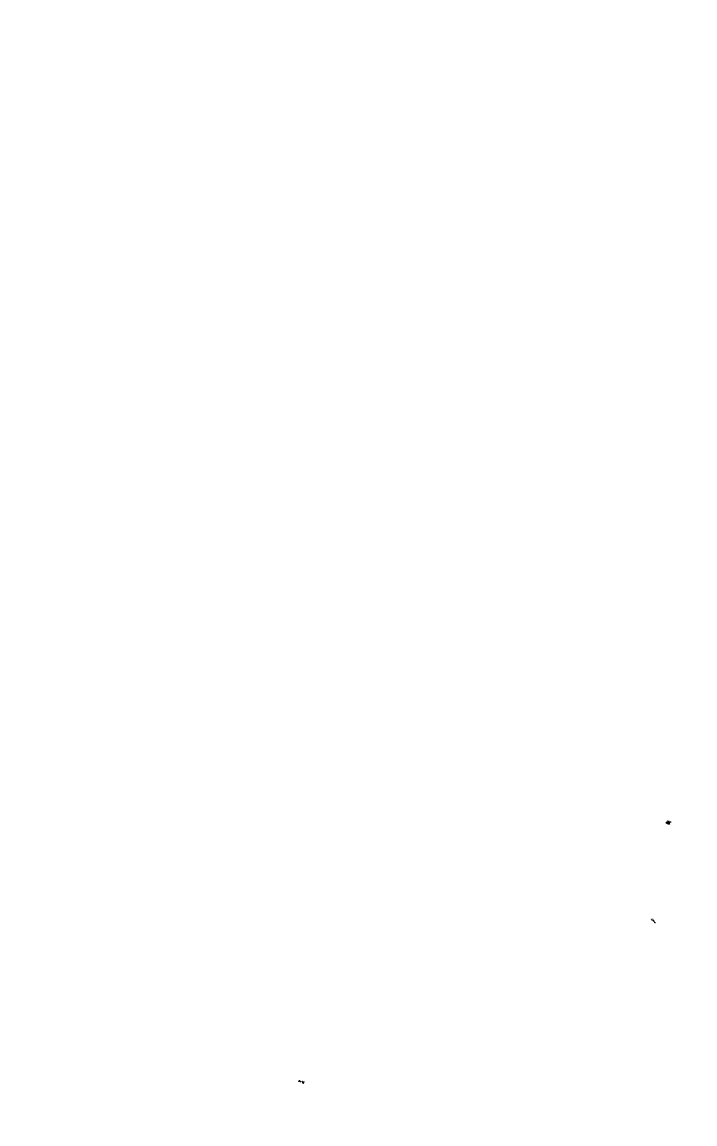
—य० ६०। हि० न० जी०, २८।९।'२४, पृष्ठ ५०-५१]

मानस के स्फुट चित्र

[सितम्बर १९२४]

“प्रति सप्ताह ‘नवजीवन’ में मैंने अपनी आत्मा उँडेलने का प्रयत्न किया है। एक भी शब्द ईश्वर को साक्षी रखे बिना मैंने नहीं लिखा है।.....

“मैंने तो पुकार पुकारकर कहा है कि अहिंसा—धमा—वीर का लक्षण है। जिसे मरने की शक्ति है वही मारने से अपने को रोक सकता है।... मैंने कितनी ही बार लिखा है और कहा है कि कायरता कभी धर्म नहीं हो सकता। ससार में तलवार के लिए जगह जरूर है। कायर का तो क्षय ही हो सकता है। उसका क्षय ही यांग्य भी है। परन्तु मैंने तो यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि तलवार चलानेवाले का भी क्षय ही होगा। तलवार से मनुष्य किसको बचावेगा और किसको मारेगा? आत्मबल के सामने तलवार का बल तृणवत् है। अहिंसा आत्मा का बल है। तलवार का उपयोग करके आत्मा शरीरवत् बनती है। अहिंसा का उपयोग करके आत्मा आत्मवत् बनती है। जैः इस बात को न समझ सके उम तो

ज्यो-ज्यो मुझे इसका ख्याल होता है त्यो-त्यो मैं अपने को अधिका
असहाय अनुभव करता हूँ । कितने लोग एकता परिषद् के शुरू
काम को पूरा करने के लिए मेरी आंर देखते हैं । कितने लोग राजनीति
दलों को एकत्र करने की उम्मीद मुझसे रखते हैं । पर मैं जानता हूँ
मैं कुछ नहीं कर सकता । ईश्वर ही सब कुछ कर सकता है । प्रभो, मैं
अपना योग्य साधन बना और अपना इच्छित काम मुझसे ले ।

मनुष्य कोई चीज नहीं । नेपोलियन ने क्या क्या मनसूखे बाँधे,
मेट हेलेना में एक कैदी बनकर उसे रहना पडा । जर्मन सम्राट् कैसर
योरप के तख्त पर अपनी नजर गडाई, पर आज वह एक मामूली आद
है । ईश्वर को यही मजूर था । हम ऐसे उदाहरणों पर विचार करें अ
नम्र बनें ।

इन अनुग्रह, सौभाग्य और शान्ति के दिनों में मैं मन ही मन ए
भजन गाया करता था । वह सत्याग्रह आश्रम में अक्सर गाया जाता है
वह इतना भावपूर्ण है कि मैं उसे पाठकों के सामने उपस्थित करने
मुखाभिलाषा को रोक नहीं सकता । मेरे शब्दों की अपेक्षा उस भजन
भाव ही मेरी स्थिति को अच्छी तरह प्रदर्शित करता है ।

खुबर तुमको मेरी लाज ।

सदा सदा मैं सरन तिहारी, तुम बड़े गरीब नेवाज ॥
पतित उवारन विरुद तिहारो, खवनन सुनी अवाज ।
हो तो पतिन पुरातन कहिये, पार उतारो जहाज ॥
अब-खम्हन दुःख-भंजन जन के, यही तिहारो काज ।
तुलसिदास पर फिरपा करिये, भक्ति दान देहु आज ॥

तप की महिमा

[१९०४ मे २१ दिन के उपवास के बाद]

“हिन्दू धर्म मे तप कदम कदम पर है। पार्वती यदि शकर को चाहे तो तप करे। शिव से जत्र भूल हुई तो उन्होंने तप किया। विश्वामिन तो तप की मूर्ति ही थे। राम जत्र वन गये तो भरत ने योगारूढ होकर घोर तपश्चर्या की और शरीर को क्षीण कर दिया।

ईश्वर दूसरी तरह मनुष्य को कसौटी पर कस नहीं सकता। यदि आत्मा देह से भिन्न है तो देह को कष्ट देते हुए भी आत्मा प्रसन्न रहती है। अत्र शरीर की सुराक है, ज्ञान और चिन्तन आत्मा की।

परन्तु यदि तपादि के साथ श्रद्धा, भक्ति, नमता न हो ता तप एक मिथ्या कष्ट है। वह दुग्ध भी हो सकता है। ऐसे तपश्चर्या के तो वाभिञ्जज भोजन करनेवाते ईश्वरभक्त हजार गुना बेहतर हैं।

मेरे तप की कथा लिखने लायक शक्ति आज मुझमें नहीं है पर इतना बटे देता हूँ कि इस तप के दिना मेरा जीना असम्भव था। अत्र मेरे तखीर मे फिर तपानी समुद्र मे बूदना बरा है। प्रभो ! दोग जन्वन गुरो तार ।”

—देहली, २११८१ २४। नवम्बर १९०४ ई० १९०४ २४ ५४ ६५

“ इस ससार में, ‘चतुर्दिक अन्धकार के बीच’, मैं प्रकाश के ओर जाने का रास्ता टटोल रहा हूँ । अक्सर मैं भूल करता हूँ और मैं अन्दाज गलत हो जाते हैं । मैं इस आशा से रहित नहीं हूँ कि यदि दो ही मनुष्य मेरे साथी रह जायें, या कोई भी न रहे, तो उम हालत में मैं कच्चा नहीं निकलूँगा । मेरा तो ईश्वर पर ही कुल भरोसा है । श्रौत में मनुष्यों पर भी इसीलिए भरोसा रखता हूँ कि ईश्वर पर मेरा पूरा भरोसा है । यदि ईश्वर पर मेरा भरोसा न होता तो मैं शेक्सपीयरचर्चित एयेन्स के टिमन की तरह मनुष्य जाति से घृणा करने लगता ।”

—य० ६० । हि० न० जी० १४।१२।'०४, पृष्ठ १४०]

मेरा रास्ता

“ • मेरा रास्ता साफ है । हिंसात्मक कामों में मेरा उपयोग करने के सभी प्रयत्न अवश्य विफल होंगे । मेरे पास कोई गुप्त मार्ग नहीं है । मैं सत्य को छोड़कर किसी कूटनीति को नहीं जानता । मेरा एक ही शस्त्र है—अहिंसा ।”

—य० ६० । हि० न० जी० १४।१२।'०४, पृष्ठ १४०]

अपने विषय में

“ मुझे मेवा-वर्म प्रिय है । इसी से भगी प्रिय है । मैं तो भगी के साथ बैठकर ग्याता भी हूँ । पर आपसे नहीं कहता कि आप भी उसके साथ बैठकर ग्याओ, रोटी-बेटी व्यवहार करेंगे । आपसे कह भी किस तरह सकता हूँ ? मैं एक फकीर जैसा हूँ—सच्चा फकीर हूँ या नहीं, सो नहीं जानता । मैं सच्चा मन्वामी हूँ या नहीं, सो भी नहीं जानता । पर संन्यास मुझे पसन्द है । ब्रह्मचर्य मुझे प्रिय है, पर नहीं जानता कि मैं सच्चा ब्रह्मचारी हूँ या नहीं । क्योंकि ब्रह्मचारी के मन में यदि दृष्टि विचार आने

हो, वह सपने में भी व्यभिचार करने का विचार करता हो तो मैं कहूँगा कि वह ब्रह्मचारी नहीं । मेरे मुँह से यदि गुस्से में एक भी शब्द निकले, द्वेष में प्रेरित होकर क्रोध काम हो, जिसे लोग मेरा कष्ट से कष्टर तुष्टमन मानते हो उसके खिलाफ भी यदि क्रोध में कुछ वचन कहूँ तो मैं अपने को ब्रह्मचारी नहीं कह सकता । सो मैं पूर्ण सन्यासी हूँ कि नहीं, यह नहीं जानता । पर तब मैं जरूर कहूँगा कि मर जावन वा प्रवाह इसी दिना में बह रहा है । ईश्वर की इच्छा हो तो मृत्यु बन्दावे अथवा मार जाले । पर मैं तो बोली की मवा विषय जिना नहीं रह सकता । ऐसा करते हुए मैं दावा करूँगा कि यदि ईश्वर को मरना हो तो मुझे मरे ।'

—वि० न० जा० १५११-१५, पृ० ८० । दार्दिगदा राजनानिक परिषद के नापण ।

के बाहर होगी उसका समावेश यदि हिन्दूधर्म में होगा तो उसका नाम निश्चित समझ रखना । दया-धर्म का मुझे भान है और उसी के कारण मैं देख रहा हूँ कि हिन्दूधर्म के नाम पर कितना पाखण्ड, कितना अज्ञान फैल रहा है । इस पाखण्ड और अज्ञान के खिलाफ, यदि जरूरत पड़े तो, मैं अकेला लड़ूँगा, अकेला रहकर तपश्चर्या करूँगा, और उसका नाम जपते हुए मरूँगा । शायद ऐसा भी हो कि मैं पागल हो जाऊँ और कहूँ कि मैंने अस्पृश्यता-सम्यन्धी विचारों में भूल की है, और मैं कहूँ कि अस्पृश्यता को हिन्दूधर्म का पाप कहकर मैंने पाप किया था तो आप मानना कि मैं डर गया हूँ, सामना नहीं कर सकता और दिक होकर मैं अपने विचार बदल रहा हूँ । उस दशा में आप मानना कि मैं मूर्च्छित अवस्था में ऐसी बात बक रहा हूँ ।”

—हि० न० जी०, १५।१।२५, पृष्ठ १८० । काठियावाड़ राजनीतिक परिषद के अध्यक्षपद से दिये प्रारम्भिक मौखिक भाषण से]

हमारे प्रकाशन

१. गार्धीवाद की रूपरेखा	१)
२. योग के चमत्कार	११)
३. घर की रानी	१)
४. ध्यान-नियंत्रण	१)
५. भक्ति-तरंगिणी	१)
६. जार्धवादी की आत्मवधा	१)
७. चारुगिता	१)
८. श्रद्धालु की सदियों	१॥१)
९. हमारे नेता	११)
१०. देवी के फूल	११)
११. रियों की नगरी	१)
१२. गार्धी-वाणी	१)

न केवल आत्मा-
स्वियों की शोभा है
एतिस
जीवन को मलि और
प्रकाश देने वाले है ।

साधना-सदन.

६९, नवरंग, इलाहाबाद

१. गांधीवाद की रूप-रेखा

[लेखक—श्रीरामनाथ 'सुमन']

गांधी उस सूर्य के समान है जिससे सब प्रकाश लेते हैं, उस वायु के समान है जिसमें सब साँस लेते हैं। जवाहरलालजी ने ठीक ही कहा है कि वह भारतीय भावना के थर्मामीटर है। इस पुस्तक में विन्तार से उनके सिद्धान्तों पर विचार किया गया है गांधीवाद समाजवाद की विस्तृत तुलना इसमें है। इसी पुस्तक पर हिंदी-साहित्य सम्मेलन से लेखक को पाँच सौ रुपयों का मुरारका-पारितोषिक मिला है। प्रसिद्ध विचारकों एवं पत्रों द्वारा प्रशंसित।
मूल्य . १)

२. योग के चमत्कार

[लेखक—श्रीरामनाथ 'सुमन']

योग की सम्भावनाओं के विषय में मनोरञ्जक पुस्तक। मूल्य . १।)
नोट—नं० १ और २ समाप्त हैं और नया संस्करण होने पर ही मिलेंगी।

३. धर की रानी

[लेखक—श्रीरामनाथ 'सुमन']

कुमारियों और विवाहिता स्त्रियों के जीवन को सफल और सुगम बनाने के व्यावहारिक उपाय बतानेवाली अत्यन्त मनोरञ्जक पुस्तक। पत्रों के रूप में छपी हुई है। प्रत्येक कन्या और स्त्री के हाथ में देने योग्य। मूल्य एक रुपया। महिला विद्यापीठ की विदुषी परीक्षा में स्वीकृत।

४. आनन्द-निकेतन

[लेखक—श्रीरामनाथ 'सुमन']

हाहाकार-भरी गृहस्थियों को स्वर्ग बनानेवाली पुस्तक। प्रत्येक

युवक युवती ग्रहन-भाई के पटने योग्य । जीवन को बल और प्रकाश देनेवाली, फिर भी उपन्यास-नी-मनोरञ्जक । लगभग साठे तीन सौ पृष्ठ, सुन्दर बन्ध । मूल्य दो रुपये ।

५. भक्ति-तरङ्गिणी

[सप्तहक्ती—श्रीकेशवदेव रमा]

इसमें प्रार्थाने वाले से लेकर आज तक के १०० कवियों की भक्ति-भावपूर्ण श्रेष्ठ कविताओं का सप्रति किया गया है । इसकी विशेषता यह है कि इसमें एक भी कविता ऐसी नहीं है जिसमें सुरभि का अभाव वा अक्षरीकता या गान्धी शृंगारिता की गन्ध हो । मूल्य एक रुपया ।

६. प्रह्लादी की आत्मकथा

इस व प्रसिद्ध उपन्यासकार सारंगधरजी के एक प्रसिद्ध उपन्यास वा हिन्दी के प्रतिष्ठित उपन्यास और कहानी लेखक श्री कृष्णचन्द्र जाराल की कविता द्वारा अनुवाद । उपरोक्त वा मनोवैज्ञानिक उपन्यास । मूल्य एक रुपया ।

७. पारमित्रा

[सप्तहक्ती—श्रीकेशवदेव रमा]

हिन्दी के प्रतिष्ठित वाद और पद्यकार सारंगधर जाराल के रचित, मौलिक और कवीत पद्यों का संग्रह । मूल्य एक रुपया ।

के द्वारा नारी की स्थिति और दशा का अवलोकन । ३२ पृष्ठीक पेपर, सजिल्द, सुन्दर कवरयुक्त । मूल्य : पौने दो रुपये ।

६. हमारे नेता

[लेखक—श्रीरामनाथ 'सुमन']

महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचार्य, राजेन्द्रप्रसाद, मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल के जीवन के मार्मिक अध्ययन एवं शब्द-चित्र । सुन्दर कवर । मूल्य : डेढ़ रुपये

१०. वेदी के फूल

[लेखक—श्रीरामनाथ 'सुमन']

वीरता, त्याग और बलिदान की कथाएँ—जीवनप्रद और काव्यमय भाषा में । सुन्दर दोरंगा कवर । ऐंटिक पेपर । सुन्दर छपाई । मूल्य - बारह आने ।

११. स्त्रियों की समस्याएँ

[लेखक—महात्मा गांधी]

स्त्रियों की विविध समस्याओं पर व्यापक विचार । प्रामाणिक संस्करण । सम्पादक—श्रीरामनाथ 'सुमन' और श्री ज्ञानचन्द्र जैन एम० ए० । सुन्दर छपाई, दोरंगा कवर । मूल्य : एक रुपया ।

१२. गांधीवाणी

[सम्पादक—श्रीरामनाथ 'सुमन']

पुस्तक आप के हाथ में है ।

